

تذکرہ قرآن

۲۶

الشُّعْرَاءُ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ سابق سورہ — سورہ فرقان — کے شنی کی حیثیت رکھتی ہے اس وجہ سے دونوں کے عمود میں کوئی نیا فرق نہیں ہے۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے کتاب الہی ہونے کا اثبات ہے لیکن نہج استدلال اور اسلوب بیان اس کا سابق سورہ سے مختلف ہے۔

سابق سورہ میں جن انبیائے کرام کی سرگزشتوں کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا گیا تھا اس میں ان کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کا ہن اور شاعر ہونے کا جو الزام لگاتے تھے اس میں اس الزام کی خاص طور پر تردید فرمائی ہے۔

اس میں ہر سیرے کے بعد آیات اِنِّیْ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰۃٌ لِّمَنْ کَانَ اَلْکُفْرُ عَنْهُمْ مُّؤْمِنٰتٍ ۚ وَاِنَّ رَبَّکَ لَمُهْذِبُ الْعَذِیْبِ الرَّجِیْمِ بطور ترجیح اکٹھا بار وادہ ہوئی ہیں۔ اس ترجیح سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کی صداقت کے ثبوت کے لیے آپ سے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے وہ اس میں خاص طور پر مخاطب ہیں۔ ان کو تاریخ کے حقائق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ رسولوں اور ان کے مکذبین کی تاریخ سے سبق لیں۔ ان لوگوں کی روش کی تقلید نہ کریں جو خدا کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب پر بھی ایک اجمالی نظر ڈال لیجیے تاکہ عمود کے ساتھ اس کے مختلف اجزاء کا تعلق اور اس کا مجموعی ربط و نظام اچھی طرح واضح ہو جائے۔

(۱-۹) تمہید جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر قرآن کے مخالفین اس پر ایمان نہیں لاد رہے ہیں، کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ اس چیز سے پریشان نہ ہوں۔ اگر اللہ چاہے گا تو کوئی ایسی نشانی اتار دے گا جو ان سب کی گردنیں قرآن کے آگے جھکا دے گی لیکن قرآن کی صداقت کسی خارجی نشانی کی محتاج نہیں ہے۔ یہ انہی صداقت کی دلیل خود اپنے اندر ہی رکھتا ہے۔ اگر یہ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں تو جن خطرات سے

قرآن ان کو آگاہ کر رہا ہے وہ سب ایک ایک کر کے پیش آکر رہیں گے۔ اس کائنات میں نشانیوں کی کمی نہیں ہے لیکن جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ان کے لیے کوئی نشانی کارگر نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو خدا جب چاہے پکڑ سکتا ہے، وہ غرور و غافلانہ ہے، کوئی اس کے راضے میں مزاحم نہیں ہو سکتا لیکن وہ نہایت رحیم بھی ہے اس وجہ سے لوگوں کی سرکشی کے باوجود ان کو ہت دیتا ہے۔

(۱۰-۶۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت جس میں وہ واقعات اجمالاً بیان ہوئے ہیں جو فرعون کے پاس جانے کے حکم سے لے کر اس کی غرقابی تک پیش آئے۔ سرگزشت کے آخر میں انہی آیات کی ترجیح ہے جن کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے۔

(۶۹-۱۰۴) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتِ توحید کا حوالہ جو انھوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو دی۔ اسی ذیل میں ان لوگوں کے انجام کا بیان ہے جو اپنے مزعومہ شرک کا دوشغما کے بل پر آخرت سے بے پروا ہیں۔ آخر میں آیات ترجیح ہیں۔

(۱۰۵-۱۲۲) حضرت نوح کی دعوت اپنی قوم کو اور قوم کا حکمرانہ جواب اور انجام کا اس کی غرقابی۔ آخر میں آیات ترجیح۔

(۱۲۳-۱۴۰) حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت اپنی قوم عاد کو۔ قوم کی طرف سے ان کی حکمرانہ تکذیب اور اس کے نتیجے میں عذابِ الہی کا ظہور۔ آخر میں آیات ترجیح۔

(۱۴۱-۱۵۹) حضرت صالح کی دعوت قوم ثمود کو۔ قوم ثمود کی تکذیب اور اس کا انجام۔ آخر میں آیات ترجیح۔

(۱۶۰-۱۷۵) حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کا رویہ اور اس کا انجام۔ آخر میں آیات ترجیح۔

(۱۷۶-۱۹۱) حضرت شعیب علیہ السلام امدان کی دعوت کے ساتھ اہل مدین کا سلوک اور بالآخر ان کا حشر۔ اس

سرگزشت کے آخر میں بھی انہی آیات کی ترجیح ہے جن کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے۔

(۱۹۲-۲۲۷) خاتمہ سورہ جس میں تمہید کے مضمون کی پوری وضاحت فرما دی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات تفسیر میں

آئیں گی۔ یہاں اجمالاً مندرجہ ذیل امور ذہن میں رکھیے۔

(ا) قرآن کا منبع وحی الہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت روح الامین کے ذریعے سے آنحضرت پر نازل فرمایا ہے۔

(ب) اس کا عربی مبین میں نازل ہونا اہل عرب پر اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے۔ اگر انھوں نے اس کی

قدردانی کی تو یہ ان کی انتہائی محرومی و بدبختی ہے۔

(ج) اس کے دلائل پچھلے انبیاء کے صحیفوں میں موجود ہیں اور علمائے اہل کتاب ان سے واقف ہیں۔

(د) یہ کفار کے لیے اندازِ تنبیہ ہے تاکہ مواخذہ سے پہلے ان کو اچھی طرح آگاہ کر دیا جائے تو جو لوگ اس

کی تکذیب پر اڑے ہوئے ہیں وہ اس کے نتائجِ دوزخ تک سوچ لیں۔

(ه) اس کو جہنم اور شیطانوں کی وحی قرار دینا محض خردِ باخستگی ہے۔ شیاطین جس قسم کے لوگوں پر اتارتے ہیں

ان کی علامات کی طرف اشارہ۔

(و) یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اور شعر، پیغمبر اور شاعر میں امتیاز کرنے والی

بعض کسوٹیوں کی طرف اشارہ۔

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ (۲۶)

مَكِّيَّةٌ ۱۱ آیاتہا ۲۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طسّم ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② لَعَلَّكَ بَآخِعٌ نَفْسَكَ
 ۹-۱ آیات
 إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ③ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
 آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ④ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ
 مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوا
 فَسَيَاتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑥ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى
 الْأَرْضِ كَمَا أُبْتِئْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ ⑦ إِنْ فِي ذَلِكَ
 لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑧ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
 الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑨

۱
ع

ترجمہ آیات
 ۹-۱
 یہ طسّم ہے یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید تم اپنے آپ کو اس فکر میں ہلاک
 کر کے رہو گے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں بنتے! اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی
 نشانی اتاریں پس ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہی رہ جائیں۔ اور ان کے پاس خدائے رحمان
 کی طرف سے جو تازہ یاد دہانی بھی آتی ہے یہ اس سے اعراض کرنے والے ہی بنے رہتے ہیں۔
 سوا انہوں نے جھٹلادیا تو جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں اب اس کی تنبیہات ان کے آگے

ظاہر ہوں گی۔ ۶-۱

کیا انھوں نے زمین کی طرف نگاہ نہیں کی! ہم نے اس میں کتنی نوعِ نبوع کی فیض بخش چیزیں اگا رکھی ہیں! اس میں بے شک بہت بڑی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بے شک تمھارا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی۔ ۹-۷

۱- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

طَسَّمَ (۱)

طَسَّمَ ہمارے نزدیک مبتدائے مخدوف کی خبر ہے۔ ہم نے ترجمہ میں یہ مخدوف کھول دیا ہے۔
یعنی یہ سورۃ طَسَّمَ ہے۔

قَدْ كُنْتَ آيَةً الْكِتَابِ الْمُبِينِ (۲)

کتابِ مبین، سے مراد ظاہر ہے کہ قرآن مجید ہے جس نے نہایت فصیح و بلیغ زبان میں اپنی دعوت کے ہر پہلو کو گونا گوں اسلوبوں سے بالکل مدلل و مہرین کر دیا ہے۔ قرآن کی اس صفت کے ذکر سے یہاں مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ جو کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اپنی صحت و صداقت کی خود سب سے بڑی دلیل ہے۔ کسی خارجی شہادت کی محتاج نہیں ہے اس وجہ سے جو لوگ اس کی تصدیق کے لیے کسی معجزہ یا نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کا مطالبہ درخورد اعتناء نہیں ہے، آپ اس کی پروا نہ کریں۔ آفتاب اپنی دلیل خود ہوتا ہے۔ اس پر خارج سے کوئی دلیل قائم نہیں کی جاتی۔

آفتاب آمد
دلیل آفتاب

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (۳)

وہی تسلی کا مضمون جو اوپر والی آیت میں مخفی تھا اس آیت میں نہایت دل نواز پیرائے میں واضح ہو گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہوا ہے کہ ان لوگوں کا اس کتابِ مبین پر ایمان نہ لانا آپ کے دل پر ناشاق ہے کہ معلوم ہوتا ہے آپ اس غم میں اپنے کو ہلاک کر کے رہیں گے حالانکہ تصدیق نہ آپ کا ہے نہ اس کتاب کا، سارا تصور ان لوگوں کا خود اپنا ہے کہ ایک بالکل واضح حقیقت کو چھلانے کے لیے مختلف قسم کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ ہے۔ اس کا حق آپ نے پورا پورا ادا کر دیا اور ادا کر رہے ہیں، پھر ایسے ناقدروں کے پیچھے آپ اپنے کو کیوں ہلاک کریں!

دل نواز
تسل

إِنْ تَشَاءْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (۴)

آیت میں بظاہر خاضعین کی جگہ خاضعة ہونا تھا لیکن اَعْتَا قُلُوبُہُمْ میں مضاف الیہ کی رعایت سے خاضعین آیا ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے۔ اس کی بعض مثالیں نیچے ایک اسلوب بھی گزدہکی ہیں۔

اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے ساتھ کفار کے لیے دھمکی بھی مضمون ہے مطلب پیغمبر کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے کوئی نشانی دیکھنے ہی پراڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں تسلی اور نفی میں کہ ہمارے پاس نشانیں ہی کئی نہیں ہیں۔ ہم جب چاہیں آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار سکتے ہیں جس کے آگے سب کی گردنیں جھک جائیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سورج کچھ کر پنے اختیار و ارادہ سے ایمان لائیں۔ ہمارے ہاں مقبرہ ایمان وہی ہے جو اختیار و ارادہ کے ساتھ لایا جائے نہ کہ مجبور ہو کر۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسلی ہے کہ جب ایمان کے باب میں سنت الہی یہ ہے تو آپ ان لوگوں کے مطالبات سے پریشان کیوں ہوں، ان کے معاملے کو خدا پر چھوڑ دیں!

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ هَ فَقَدْ كَذَّبُوا
فَسَيَأْتِيهِمْ أَشْوَاقًا فَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۵-۶)

یہ ذرا مختلف الفاظ میں وہی مضمون ہے جو سورہ فرقان کی آخری آیت میں گزر چکا ہے مطلب وہاں سے نفی یہ ہے کہ تذکیر و تعلیم کے اس سارے اہتمام سے جو رب رحمان نے ان کے لیے کیا، مقصود یہی تھا کہ یہ لوگ کی بیزاری اور سرسبزی بھیں اور زندگی کی صحیح روش اختیار کریں لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جتنی ہی ان کے علاج کی تدبیر اس کا انجام کی گئی اتنی ہی دوا اور طبیب سے ان کی نفرت بڑھتی گئی۔ اللہ نے تازہ تازہ، نوین اسلوبوں سے ان کو یاد دہانی کی لیکن وہ اعراض کرنے والے ہی بنے رہے اور قرآن و رسول دونوں کا انھوں نے مذاق اڑایا۔ ان کی اس روش کے بعد اب ان کے لیے اس کے سوا کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ گئی ہے کہ جس قرآن کا انھوں نے اب تک مذاق اڑایا ہے، اس نے جن نتائج سے ان کو خبردار کیا ہے وہ ایک ایک کر کے ان کے سامنے آئیں۔ چنانچہ وہ ان کے سامنے آئیں گے۔

أَوَلَمْ يَسِرُّوا إِلَى الْأَنْصِفِ كَمَا أَجْمَعُوا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ كَرِيمٍ (۷)

’ذَنْبٌ‘ کے معنی تم اور نوح کے ہیں۔ ’مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ‘ یعنی نوح بنوع چیزیں۔ ’کَرِيمٌ‘ یہاں فیض بخش اور منفعت رساں کے مفہوم میں ہے۔ اہل عرب انکو رکر کرم کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نام انھوں نے انکو ر کی غایت درجہ منفعت رسائی ہی کی وجہ سے رکھا۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ آخر یہ لوگ آسمان سے اترنے والی کسی نشانی عذاب ہی کے منتظر زمین کی نشانیں کیوں ہیں اس زمین پر پھیلی ہوئی ان گونا گون نعمتوں کو کیوں نہیں دیکھتے جن کو رب رحیم و کریم نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ ان سے فائدہ بھی اٹھائیں اور بصیرت و یاد دہانی بھی حاصل کریں!

إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْدَالِ الْعِزِّ الْمَحْمُودِ (۸-۹)
یعنی اگر یہ کسی نشانی ہی کے طالب ہیں تو اس سے بڑی نشانی اور کیا چاہیے! یہاں ان تمام دلائل کی توحید و قیامت و جزا کو ذہن میں مستحضر کر لیجیے جو قرآن میں تفصیل سے مذکور ہوئے ہیں اور جن کی شہادت میں قرآن نے زمین کی انہی نعمتوں اور برکتوں کا حوالہ دیا ہے۔ آگے سورہ لقمان کی آیت ۱۰ اور سورہ سجدہ کی آیت ۲۷ کے تحت اس مضمون کی پوری وضاحت ہو جائے گی۔

”وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ“ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ نشانیوں کی کمی ہے۔ نشانیوں سے تو اس زمین کا چپہ چپہ معمور ہے لیکن جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ان کا کیا علاج!

”وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْدَالِ الْعِزِّ الْمَحْمُودِ“ یہ وہی اوپر والی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی روشنی میں واضح فرمائی ہے کہ تمہارا خداوند عزیز رحیم ہے اور ساتھ ہی رحیم بھی۔ ”عَزِيزٌ“ یعنی غالب، وہ جو چاہے کر سکتا ہے کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ اگر وہ ان پر فوراً کوئی عذاب نازل کر دے تو کوئی اس کی پکڑ سے ان کو بچا نہ سکے گا، لیکن وہ رحیم بھی ہے اس وجہ سے عذاب بھیجنے میں جلدی نہیں کرتا کہ جو لوگ توبہ اور اصلاح کرنی چاہیں وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر کہیں اور اس کی رحمت کے سزاوار بن جائیں۔ یہاں مبتدا کے اعادہ سے مقصود خاص طور پر ان صفات پر زور دینا اور لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنا ہے اس لیے کہ خدا کی ان صفات کو مستحضر نہ رکھنے ہی کے باعث نادانوں کو یہ مغالطہ پیش آیا کہ وہ خدا کی ڈھیل کو اپنے رویہ کی محنت و صداقت کی دلیل سمجھ بیٹھے اور نہایت غرور کے ساتھ ان لوگوں کا مذاق اڑایا جنہوں نے ان کو اصلاح کی دعوت دی۔ یہ آیات اس سورہ میں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، بار بار آئیں گی اس وجہ سے ان کے مفہوم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے تاکہ آگے اس کے اعادے کی ضرورت نہ پیش آئے۔

فدائے عزیز
رحیم کی سنت
اسال

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰-۶۸

آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی وہ سرگزشت جس کی طرف پچھلی سورہ میں اجمالی اشارہ فرمایا گیا تھا، تفصیل کے ساتھ آرہی ہے۔ یہ سرگزشت اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا ہے اور پھر فرعون اور اس کی فوج کی غرقابی پر ختم ہوتی ہے۔ اس دور کے تمام اہم واقعات کی طرف اس میں اشارے ہیں۔ یوں تو اس سرگزشت کا ہر حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے بھی سرمایہ تسکین و تسلی اور آپ کے مخالفین کے لیے سبق آموز ہے لیکن سورہ کے عمود کے پہلو سے خاص چیز جو اس میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اغراض و شہوات کے غلام بن کر اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ضائع کر بیٹھتے ہیں ان پر کوئی بڑے سے

حضرت موسیٰ
اور فرعون
کی سرگزشت
کا بیان

بڑا معجزہ بھی کچھ کارگر نہیں ہوتا۔ ان کی آنکھیں صرف اس وقت کھلتی ہیں جب ان کا انجام ان کی آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ أَنتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ قَوْمِ فِرْعَوْنَ
 لَا يَتَّقُونَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝
 وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ ۝ وَ
 لَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝ قَالَ كَلَّا فَإِذْ هَبَا بَايِتَنَا
 إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۝ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ قَالَ
 لَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۝
 وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ
 فَعَلْتُمَا إِذَا وَآنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝ فَفَرَدْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ
 فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَتِلْكَ
 نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عِبَدْتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ قَالَ فِرْعَوْنُ
 وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ ۝ قَالَ
 رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي
 أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ قَالَ لَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا غَيْرِي
 لَأَجْعَلَ لَكَ مِنَ السَّجُونِ ۝ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ

مُبِينٌ ③٠ قَالَ فَاتِّبِعْهُ إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ③١ فَالتقى
 عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ③٢ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ
 بَيْضَاءُ لِلنَّظَرَيْنِ ③٣ قَالَ لِلْمَلِكِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ
 عَلَيْكُمْ ③٤ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ③٥ فَإِذَا
 تَأْمُرُونَ ③٥ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ
 حٰشِرِينَ ③٦ يَا تُؤْكِكُ بَجَلٍ سَحَابٍ عَلَيْهِمْ ③٧ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ
 لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ③٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُونَ ③٩
 لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنَّ كَانُوا هُمُ الْغٰلِبِينَ ④٠ فَلَمَّا جَاءَ
 السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأْجُرُكَ إِن كُنَّا نَحْنُ
 الْغٰلِبِينَ ④١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّيِّنَ الْمُقَرَّبِينَ ④٢ قَالَ
 لَهُمْ مُّوسَى الْقَوَامَا أَنْتُمْ مُّلْقُونَ ④٣ فَالْقُوا حَبَالَهُمْ وَ
 عَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُونَ ④٤ فَالتقى
 مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ④٥ فَالتقى السَّحَرَةُ
 سُجْدِينَ ④٦ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ④٧ رَبِّ مُوسَى وَ
 هَارُونَ ④٨ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنٰكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ
 الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ④٩ لَا قَطْعَ أَيْدِيكُمْ
 وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصْلَ بَيْنَكُمْ أَجْمَعِينَ ⑤٠ قَالُوا
 لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُّتَّقِلُونَ ⑤١ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا

خَطِينًا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۵۱ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ
 أَسْرِ بِعِبَادِي أَنْكُمْ مَتَّبِعُونَ ۝۵۲ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ
 حَاشِرِينَ ۝۵۳ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشُرُذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۝۵۴ وَإِنَّمَا هُمْ
 لَنَّا يَظُنُّونَ ۝۵۵ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِلُونَ ۝۵۶ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنْ
 جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۝۵۷ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝۵۸ كَذَلِكَ وَأَوْثَقْنَاهَا
 بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝۵۹ فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ۝۶۰ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَبُعُ
 قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدُّوكُونَ ۝۶۱ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي
 سَيَهْدِينِ ۝۶۲ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ
 الْبَحْرَ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝۶۳ وَأَزَلْنَا
 ثَمَ الْآخِرِينَ ۝۶۴ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ۝۶۵ ثُمَّ
 أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ۝۶۶ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُّؤْمِنِينَ ۝۶۷ وَلَٰنَ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۶۸

اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ ظالم قوم — قوم فرعون — کے پاس
 جاؤ، کیا وہ ڈریں گے نہیں! اس نے کہا، اے میرے رب! مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا
 دیں گے اور میرا سینہ بھینچتا ہے اور میری زبان رواں نہیں ہے تو ہارون کے پاس پیغام
 بھیج اور ان کے ایک گناہ کا بار بھی میرے اوپر ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر
 دیں گے۔ ۱۰-۱۴

فرمایا، ہرگز نہیں! پس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ

سننے والے ہیں۔ تو فرعون کے پاس باؤ اور کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ اس نے کہا، کیا ہم نے تم کو بچپن میں اپنے اندر پالا نہیں؟ اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے اندر بسر کیے اور تم نے اپنی وہ حرکت کی جو کہ اور تم ناشکروں میں سے ہو! ۱۵-۱۹

موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نے یہ اس وقت کیا اور میں خطا واروں میں سے تھا تو جب مجھے تم لوگوں سے اندیشہ ہوا تو میں تم سے بھاگا۔ پھر میرے رب نے مجھے قوت فیصلہ عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ اور یہ احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے! ۲۰-۲۲

فرعون نے پوچھا اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے! اس نے جواب دیا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا خداوند، اگر تم لوگ یقین کرنے والے بنو اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، سنتے نہیں ہوا اس نے کہا، تمہارا بھی رب اور تمہارے اگلے آباد و اجداد کا بھی رب! فرعون نے کہا، تمہارا یہ رسول، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، بالکل خطی ہے۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر تم عقل رکھتے ہو وہ بولا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر کے رہوں گا۔ موسیٰ نے کہا، کیا اس صورت میں بھی کہ جب میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی لے کر آیا ہوں؟ اس نے کہا، وہ پیش کر دو اگر تم سچے ہو۔ تو اس نے اپنا عصا ڈال دیا اور وہ دفعۃً ایک صریح اثر دیا بن گیا اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ یکایک دیکھنے والوں کو چٹا نظر آیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے درباریوں سے کہا، بے شک یہ بڑا

ہی ماہر جادوگر ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے تو تم لوگ، کیا مشورہ دیتے ہو! ۲۳-۳۵

انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو ابھی ٹالیے اور شہر دہلی میں ہرکارے بھیجیے جو آپ کے پاس تمام ماہر جادوگر دہلی کو لائیں۔ تو ساحر ایک معین دن کے مقررہ وقت کے لیے جمع کیے گئے اور لوگوں کو منادی کر دی گئی کہ لوگو، جمع ہونا کہ ہم ساحروں کا ساتھ دیں اگر وہ غالب رہنے والے ثابت ہوں تو جب ساحر جمع ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی صلہ بھی ہے اگر ہم ہی غالب رہنے والے ہوئے! اس نے کہا، ہاں! اور اس وقت تم مقربین میں سے بھی ہو گے۔ ۳۶-۴۳

موسیٰ نے ان سے کہا پیش کر دو کچھ تم پیش کرنے والے ہو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں ڈال دیں اور بولے کہ فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ہی غالب رہنے والے ہوں گے! تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو یکایک وہ نکلنے لگا اس سوانگ کو جو وہ رچاتے تھے۔ تو ساحر بے تحاشا سجدے میں گر پڑے۔ بولے کہ ہم ایمان لائے خداوند عالم، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ ۴۴-۴۸

اس نے کہا، تم نے اس کو مان لیا قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ بے شک وہی تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی ہے۔ تو تم عنقریب جان لو گے! میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا اور تم سب کو سوئی دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی ڈر نہیں، ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹیں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری غلطیاں بخش دے گا کہ ہم پہلے ایمان لانے والے بنے۔ ۴۹-۵۱

اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ہمارے بندوں کو ملے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ پس فرعون نے شہروں میں ہر کارے بھیجے کہ یہ لوگ مٹھی بھر ہیں اور یہ ہمیں غصہ دلار ہے ہیں اور ہم ایک مستعبد جمعیت ہیں۔ ۵۲-۵۶

پس ہم نے نکالا ان کو باغوں اور چشموں سے اور خزانوں اور ایک باغرت مقام سے۔ اسی طرح ہم کرتے ہیں اور ہم نے ان چیزوں کا وارث بنایا بنی اسرائیل کو۔ ۵۷-۵۹
پس انھوں نے ان کا تعاقب کیا صبح تڑکے۔ تو جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو پکڑے گئے! موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں۔ میرے ساتھ میرا رب ہے وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ ۶۰-۶۲

پس ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ پس وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک عظیم تودے کے مانند بن گیا۔ اور ہم قریب لائے وہیں دوسروں کو اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو نجات دی، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ ۶۳-۶۶
بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بے شک تیرا رب، وہ عزیز و رحیم ہے۔ ۶۷-۶۸

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ امْكُتِ الْقَدَمَ الطَّلِبِينَ ۚ قَوْمُ فِرْعَوْنَ لَا يَأْمَنُونَ (۱۱-۱۰)
یہ حضرت موسیٰ کی سرگزشت کے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب مدین سے واپس ہوتے ہوئے وادی مقدس طوئی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا اور ان کو منصب رسالت پر سرفراز کر کے فرعون اور اس کی قوم کے پاس انذار کے لیے جانے کی ہدایت فرمائی۔
وَالْآيَاتُ ۚ بَيَانِ فِرْعَوْنَ اور اس کی قوم کے غایت درجہ طغیان و فساد کو ظاہر کر رہا ہے۔

ایک خاص
مقرب بیان

اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کیا یہ ظالم لوگ اسی طرح بگ ٹھٹ اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے اور اس کے انجام اور خدا کے قہر و غضب سے نہیں ڈریں گے؟ آگے آیات ۱۲۵، ۱۲۳، ۱۲۲ اور ۱۴۸ سے معلوم ہوگا کہ بعینہ اسی اسلوب سے دوسرے انبیائے کرام نے بھی اپنی اپنی قوموں کو اندازہ فرمایا ہے۔ اس اسلوب خطاب میں حسرت، غصہ، زجر و ملامت اور عذاب الہی کے قرب کی جو وعید ہے وہ محتاج تشریح نہیں ہے۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ بِنَافِثَاتِ هَؤُلَاءِ ۝ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝ (۱۲-۱۴)

حضرت موسیٰ اس عظیم ذمہ داری سے بہت ڈرے اور یہ ڈرنا ذمہ داری کے صحیح احساس کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ دین بنانے کے پہلے ہی انھیں یہ اندازہ اچھی طرح ہو چکا تھا کہ فرعونوں کے سامنے کوئی حق بات کہنا کتنا مشکل ہے۔ نیز وہ اپنے اندر قوت بیان کی کمی بھی محسوس فرماتے تھے اور قبیلہ کی رت کا جو واقعہ ان کے ہاتھوں ہو چکا تھا اس کی بنا پر بھی وہ اندیشہ ناک تھے کہ فرعون اور اس کے اعیان ان کے خلاف غصہ میں بھرے بیٹھے ہوں گے وہ ان کو آسانی سے معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ انھیں اس صورت میں جب کہ وہ ان کے سامنے رسالت کا دعویٰ لے کر جائیں گے اور ان کے ظلم و تعدی پر ان کو انداز کریں گے۔ اپنے یہ اندیشے ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ نے اپنی یہ گزارش بھی پیش کر دی کہ اگر رضی الہی یہی ہے کہ میں یہ بارگراں اٹھاؤں تو میری مدد کے لیے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بھائی ہارون کو میرا شریک کار بنا دیا جائے جو فصیح اللسان آدمی ہیں۔ تاکہ ہم دونوں مل کر اس خدمت کو بہتر طریقہ پر انجام دے سکیں۔

قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمْعِنُونَ ۖ فَاتَّبِعَا دَعْوَتَنَا فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ (۱۵-۱۷)

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اس اندیشے کی تو پوری شدت کے ساتھ تردید فرمادی کہ قبیلہ انھیں قتل کر دیں گے لیکن حضرت ہارون کے بارے میں ان کی درخواست، جیسا کہ دوسرے مواقع میں طرف سے تصریح اور یہاں اشارہ ہے، منظور فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کوئی اندیشہ نہ رکھو۔ إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمْعِنُونَ، اطمینان دہانی کا نہایت، بلین فقرہ ہے۔ دوسرے مقام میں یہی بات یوں ارشاد ہوئی ہے، وَإِنِّي مَعَكُمْ أَسْمِعُ دَاعِي (ظلمہ-۴۶) (میں تم دونوں کے ساتھ سنتا اور دیکھتا ہوں تو مجال ہے کہ کوئی تمہیں گزند پہنچا سکے!)

إِنَّا دُسُّوْا رَبِّ الْعَالَمِينَ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ کے فرعون کی طرف ایکس کے بجائے دوسرے

اَنَا رَسُولٌ لَا يَبْلُغُ (طہ ۲۷) (ہم دونوں تیری طرف تیرے رب کے رسول ہیں) فرعون کے سامنے اس امر واقعی کا اظہار تمام محبت کے پہلو سے پہلو سے کرا کر ایک چھوڑ دو دور رسول، اللہ نے اس کی طرف بھیجے ہیں اگر اس کے بعد بھی اس نے صحیح روش اختیار نہ کی تو اس کی شامت ہی ہے۔

اَنْتَ اَنْتَ سَلِّ مَعَنَا بَنِي إِسْرٰءِیْلَ کی وضاحت سورہ طہ کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ ہم کر چکے ہیں۔

تورات سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو عید قربانی منانے کے لیے تین

دن کی راہ بیان میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن یہ تصریح تورات میں نہیں ہے کہ یہاں میں کہاں لے جانا

چاہتے تھے۔ اسناد امام رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ ان کو حج و قربانی کے لیے مکہ معظمہ لے

جانا چاہتے تھے۔ میں نے مولانا کا یہ خیال ایک نظریے کی حیثیت سے پیش کر دیا ہے، ان کے دلائل میرے

سامنے نہیں ہیں اس وجہ سے میں پوری طرح اس پر مطمئن نہیں ہوں۔ میں اپنا رجحان اعراف کی تفسیر میں ظاہر

کر چکا ہوں۔ بعض باتیں مولانا کے اس خیال کی تائید کرتی ہیں۔ ممکن ہے آگے کسی موزوں مقام پر میں ان کی وضاحت

کروں۔ فرعون کو انذار کے ساتھ یہ حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی تسلیم اور ان کے اندر دین کے احیاء و تجدید

کے سلسلے میں پہلی ہدایت ہوئی۔

تورات میں اس امر خاص میں تورات کے بیان کے اندر جواب نام ہے اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو حضرت

موسیٰ نے اس کو فرعون پر ظاہر نہ کرنا چاہا ہو اس وجہ سے اس کو مبہم ہی رکھا ہو یا یہ ہوا کہ یہود نے اس کے

اظہار کو اپنے مصالح کے خلاف پا کر جس طرح حضرت اسماعیلؑ اور خاندان کعبہ کی ساری تاریخ پر پردہ ڈال دیا اسی

طرح اس بات پر بھی پردہ ڈال دیا۔

اَنْتَ اَدْرِیْ اَمَلٌ مِّنْ یَّآئِ اَدْرِیْ ہے۔ عربیت کے معروف اسلوب کے مطابق ب حذف

ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس پیغام کے ساتھ رسول بن کر آئے ہیں۔

قَالَ اَلَمْ نَشْرِبْكَ مِیْۤیْنًا وَّلِیۤسَ اَدْرِیۡتَ فِیۡنَا مِنْ عٰوۡرَکَ مَسٰیۡنٍ ؕ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَکَ

اَلۡسِیۡ فَعَلْتَ فَاَنْتَ مِنَ الْکٰفِرِیۡنَ (۱۸-۱۹)

یہاں اتنی بات بر بنائے قرینہ حذف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بموجب حضرت موسیٰ علیہ السلام

اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس گئے اور انذار کے ساتھ ساتھ

اس کے سامنے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطالبہ بھی رکھا۔ بھلا فرعون یہ تصور کہاں کر سکتا تھا کہ

کوئی اس کے سامنے اتنا بڑا دعویٰ اور اتنا اہم مطالبہ لے کر آئے گا اور وہ بھی ایک اسرائیلی! اس نے نہایت

حقارت آمیز انداز میں کہا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جس کی پرورش بچپن میں ہم نے اپنے گھر میں کی ہے اور کیا تم

وہی نہیں ہو جس نے وہ حرکت کی جو تم نے کی! بے شک تم بڑے ہی ناشکروے ہو! کافر! یہاں لغوی یعنی

ناشکروے کے معنی میں ہے اور فَعَلْتَ فَعَلْتَکَ اَلۡسِیۡ فَعَلْتَ سے اس کا اشارہ قبلی کے واقعہ قتل

کی طرف تھا جس کی نیکی کی تعبیر کے لیے اس نے یہ ابہام کا اسلوب اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آیا زقدیر خود شناس! تم ہمارے پروردہ اور ہمارے مجرم ہونے کے باوجود ہمارے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے جانے کا مطالبہ کر اٹھے ہو!

قَالَ فَعَلَّمَا إِذَا مَا نَامَ مِنَ النَّصَاتَيْنِ ۖ فَصَدَرَتْ مِنْكَ لَمَّا خَفْتُكَ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَ

جَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۲۰-۲۱)

مسئلہ یہاں اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس مفہوم میں دَوَّجَدَاكَ صَلَاةً فَهَدَى (المنصوحی: ۷) ضال کا مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی سرگشتہ، جو یا شے راہ، کھو یا ہوا۔

حضرت موسیٰ نے جہاں تک قبلی کے واقعہ کا تعلق تھا صاف صاف اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور فرمایا کہ بے شک مجھ سے یہ فعل صادر تو ہوا لیکن اس وقت ہوا جب مجھے میرے رب کی طرف سے علم کی صحیح روشنی حاصل نہیں ہوئی تھی بلکہ میں ابھی جستجوئے علم کی راہ میں سرگشتہ اور کھویا ہوا تھا، چنانچہ جب مجھ سے یہ فعل صادر ہو گیا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ اس نادانستہ فعل پر آپ رگ مجھے قتل کر دیں گے تو میں یہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھے علم و حکمت کی روشنی اور حق و باطل میں امتیاز کے لیے قوت فیصلہ عطا فرمائی اور مجھے اپنے رسولوں میں سے بنایا اور اب میں ایک رسول کی حیثیت سے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ میری موجودہ حیثیت میری سابق حالت سے بالکل مختلف ہے۔ اس گزرے ہوئے واقعہ کو نظر انداز کر کے میری بات پر دھیان کیجیے۔

قبلی کے قتل کے واقعہ کی نوعیت پر ہم سورہ ظلم میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں کہ یہ محض حمایتِ مظلوم کے جذبہ کے تحت حضرت موسیٰ سے بالکل بلا قصد صادر ہو گیا جس پر حضرت موسیٰ کو نہایت صدمہ ہوا۔ انھوں نے تو رب کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

اس امر پر بھی ہم سورہ ہود کے تحت گفتگو کر چکے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام بعثت سے قبل بھی فطرتِ سلیم پر ہوتے تھے لیکن تنہا فطرت اور عقل زندگی کے پُرپیچ راستوں میں انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس میں بہت سے موڑ لیے آتے ہیں جہاں انسان کی عقل سرگشتہ و حیران رہ جاتی ہے اور جب تک اس کو خدا کی رہنمائی حاصل نہ ہو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اسی حکمت و معرفت کو حضرت موسیٰ نے یہاں حکم سے تعبیر فرمایا ہے۔ آگے آیت ۸۲ کے تحت اس کی مزید وضاحت آئے گی۔

قِيلَ لَكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (۲۲)

یہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے اس اظہارِ احسان کا جواب دیا ہے جس کا ذکر آیات ۱۸-۱۹ میں حضرت موسیٰ گزرا ہے اور غور کیجیے کہ کس قدر بلیغ جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ تم اپنا یہ احسان مجھے اپنے اس ظلمِ عظیم کو جائز ثابت کرنے کے لیے جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے! مطلب یہ ہے کہ یہ احسان ہے تو یہی اس کا

شکر! لیکن اس احسان کے بدلے میں تمہیں یہ حق تو نہیں حاصل ہو سکتا کہ تم تمام بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھو اور میں اس کے غوث کوئی آواز نہ اٹھاؤں!

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (۲۳)

فرعون اپنے طغی اور اظہار احسان کا جواب تو ایسا سکت پا گیا کہ اس کے لیے مزید کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی اس وجہ سے اس نے اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے حضرت موسیٰ کے دعوائے رسالت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ اور آیت ۱۶ میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام نے اس کے سامنے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے رسول کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ اس نے رب العالمین کا مذاق اڑایا کہ یہ رب العالمین کیا چیز ہے جس کے تم دونوں رسول بن کر آئے ہو! اس کا مطلب یہ تھا کہ سب سے بڑے دیوتا کا اوتا را اور رب العالمین تو میں ہوں، تو میرے ہوتے اور کون رب العالمین ہے جس نے تم کو رسول بنا کر بھیجا؟

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۲۴)

حضرت موسیٰ نے اس کے اس گستاخانہ طرز کے جواب میں اپنی دعوت کا ایک قدم اور آگے بڑھا دیا۔ فرمایا کہ تمہارا رب العالمین وہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مَا بَيْنَهُمَا کے تحت سورج چاند سب آگے اور فرعون، جیسا کہ دوسرے مقام میں ہم وضاحت کر چکے ہیں، سورج دیوتا کا اوتا را سمجھا جاتا تھا۔

اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ یعنی اصل حقیقت یہ ہے جو میں نے واضح کر دی ہے۔ اس کو مانو یا نہ مانو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں بلکہ خود تم لوگوں پر ہے۔

قَالَ لَيْسَ حَوْلَكَ اِلَّا تُسْتَعْرَضُونَ (۲۵)

فرعون کی طرف متوجہ ہو کر دلا کہ تم لوگ سن رہے ہو، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے!

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (۲۶)

حضرت موسیٰ نے فرعون کے اس غیظ و غضب کی کوئی پروا کیے بغیر اپنی دعوت کا ایک قدم اور آگے بڑھا دیا: فرمایا کہ تمہارا بھی رب اور تمہارے لگے آباء و اجداد کا بھی رب! یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ باطل دیوان کی بنیاد تمام تر پچھلیوں کی تقلید ہی پر مبنی ہے اس وجہ سے حضرت موسیٰ نے لگے ہاتھوں یہ حقیقت بھی واضح فرمادی کہ اگر اس معاملے میں تم نے اپنے باپ دادا کی روایات پر بھروسہ کیا ہے تو یہ بھروسہ بے بنیاد ہے۔ ان کا رب بھی وہی ہے جس کی دعوت میں تم نے اپنے باپ دادا کی روایات پر بھروسہ کیا ہے تو یہ بھروسہ بے بنیاد ہے۔ ان کی ضلالت و جہالت ہے۔ ان کی کرانہ تقلید کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔

قَالَ اِنَّ دَسْوَسَكُمْ اِلٰهِيْ اُدْرِيْ سَلٰ اَلَيْسَ كَمِثْلِكُمْ لَمُبْعُوْنٌ (۲۷)

حضرت موسیٰ نے جب ان کے آباؤ اجداد کی مگر ابھی بھی واضح کر دی تو فرعون کا پارہ بہت چڑھ گیا۔ غصہ سے
جھنجھلا کر اس نے نہایت تحقیر انگیز، طنزیہ انداز میں، درباریوں سے کہا کہ تمہارا یہ رسول، جو بڑے غم خوش تمہاری طرف
رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے تو ایک بالکل دیوانہ آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ شخص ہمارے
آباؤ اجداد کو بھی احمق اور گمراہ ثابت کر رہا ہے تو اس کے پاگل ہونے میں کیا شبہ رہا! دَسُوْكَكُمْ اَلْسِنَتِي
اَدْرِسِلْ اَلْيَسْكُ د میں طنز کے ساتھ لوگوں کو اکانے کی خواہش بھی مضربے کہ دیکھ لو، یہ شخص ہے جو مدعی ہے
کہ تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے!

قَالَ رَبِّ الْمُسْرِيقِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ (۲۸)

حضرت موسیٰ نے فرعون کی اس بدتمیزی کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ اس کو بالکل نظر انداز کر کے اپنی دعوت
کی راہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ فرمایا کہ وہی مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ خدا کی پر
بشرطیکہ تم لوگ عقل سے کام لو اور سوچنے سمجھنے والے بنو۔ یہ فرعون کی خدائی پر حضرت موسیٰ کی آخری ضرب آخری ضرب
تھی۔ وہ اپنے آپ کو سورج کا ادنا بھتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جس کو نہ مشرق پر کوئی اختیار
نہ مغرب پر اگر وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تو یہ اس کی اور اس کو رب ماننے والوں کی عقل کا منور ہے۔
آپ لوگ اپنی عقل سے کام لو گے تو یہ بات ایسی واضح ہے کہ کسی کو اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آنے کی
کوئی وجہ نہیں ہے۔

قَالَ لَیْسَ اَتَّخَذْتُ اِلٰهًا غَیْرَیْ لَا جَعَلْتُكَ مِنَ السُّجُوْدِیْنَ (۲۹)

جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اس کی کسی بات کو سب سے لائق اعتناء ہی نہیں سمجھتے بلکہ پوری
بے غور کے ساتھ اپنی ایک بات کے بعد دوسری بات پہلی سے بھی بڑھ چڑھ کر کہہ گزرتے ہیں اللہ ہر بات
اس کی خدائی پر ایک سخت سے سخت تر ضرب کی نوعیت رکھتی ہے تو وہ بالکل بے حوصلہ ہو کر چلا اٹھا کہ اگر تم
نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو یاد رکھو کہ میں تمہیں تید کر کے چھڑ دوں گا۔

قَالَ اَوْ تَوَجَّهْتُكَ بِشَیْءٍ مُّبِیْنٍ (۳۰)

اس کا گمان ہو گا کہ اس کھلی ہوئی دھمکی کے بعد حضرت موسیٰ سہم جائیں گے لیکن انہوں نے نہایت
ممانت اور وقار کے ساتھ فرمایا کہ کیا تمہارا یہی فیصلہ اس صورت میں بھی ہو گا جب میں تمہیں کوئی نہایت واضح
نشانی اس بات کی دکھا دوں کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟

قَالَ فَاْتِ بِآیٰتٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (۳۱)

فرعون نے کہا اگر تم اپنی سچائی کی کوئی نشانی رکھتے ہو تو اس کو دکھاؤ۔

قَالَتِیْ عَصَاةٌ خَاذَا هِیْ تُفِیْءُ مُبِیْنٌ ۚ وَنَزَعْنَا بِیْهَا خَاذَا هِیْ بِمِصْرَاعٍ لِلْخَیْطِیْنَ (۳۲-۳۳)

فرعون کے اس مطالبے پر حضرت موسیٰ نے عصا اور یہ بیضیا کے دونوں معجزے دکھائے۔ ان معجزات کی حث

حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ سے
عصا اور بیضیا کے معجزے دکھائے

تغیر سوزہ ظہر میں ہو چکی ہے۔ یہاں صرف یہ چیز خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ یہ معجزے حضرت موسیٰؑ نے فرعون کی طلب پر اس وقت دکھائے ہیں جب اس نے ان کی دعوتِ توحید کے جواب میں جو تمام تر عقل و فطرت اور آفاق و انفس کے دلائل پر مبنی تھی، ان کو قید کرنے کی دھمکی دی ہے۔

قَالَ لِنُصَلِّيَنَّ حَوْلَكَ إِنَّا هَذَا كَسْبُكَ عَلَيْنَا سُبْحَانَا أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِكَ لِيُخْرِجَكَ فَتَمَّا
ذَا قَامَ مَرَدُّنَا (۳۴-۳۵)

معجزات کی تاہری ایسی نمایاں تھی کہ فرعون اور اس کے درباری سب ہک وک رہ گئے۔ لیکن فرعون نے نہایت ہوشیاری سے لوگوں کو مروجیت سے بچانے کی کوشش کی اس نے حضرت موسیٰؑ کے اس کارنامے کی نوادادہی اس لیے کہ اس سے مفر نہیں تھا لیکن ساتھ ہی یہ تاثر بھی لوگوں کو دینے کی کوشش کی کہ یہ محض فنِ جادوگری میں جہارت کا کرشمہ ہے اس کو نبوت و رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید برآں حضرت موسیٰؑ کے خلاف ایک سیاسی بدگمانی پیدا کرنے کے لیے ذہنوں میں یہ دوسرہ بھی ڈال دیا کہ یہ شخص اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنے حق میں ہموار کرنا اور ہم کو اس ملک سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ ہم دوسرے مقام میں نہایت وضاحت سے بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت اس بدگمانی کے پھیلنے کے لیے فضا نہایت سازگار تھی۔ اس ہوسے سے ڈرا کہ فرعون نے درباریوں سے پوچھا کہ

اس خطرے کی مدافعت کے لیے آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں؟

قَالُوا أَرْجُوهُ وَأَخَاهُ وَابْتَعْ فِي الْمَدَائِنِ خَشِرِينَ يَا لَوْلَا بُكْلُ سَحَابٍ عَلَيْهِ (۳۶-۳۷)

درباریوں نے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ ان کے جادو کا توڑ جادو ہی سے کیا جائے لیکن عام جادوگروں سے ان کا مقابلہ کرنا قرینِ مصلحت نہیں ہے۔ اس میں شکست اور جگ ہنسائی کا اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے بروقت توان کوٹا لیے اور مملکت کے تمام شہروں میں اپنے خاص آدمیوں کو بھیج کر تمام ماہر جادوگروں کو بلوائیے اور ان سے ان کا مقابلہ کر لیجیے۔

فَجَمَعَ السَّحَنَةَ لِيُمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ مَرِيئًا لِلنَّاسِ هَلْ أَسَدٌ مُجْتَمِعُونَ لَعَنَّا نَتَّبِعُ السَّحَنَةَ إِنَّ كَالْأَهْمَاءِ لَعَلَّيْنِ (۳۸-۴۰)

حضرت موسیٰؑ تمام ماہر جادوگروں کو مرکز میں جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ ایک خاص دن میں، ایک میدانِ وقت پر، ملک کے دن میلہ کا اور وقت چاشت کا مقرر ہوا اور مقابلہ کے لیے میدان ایک ایسا منتخب ہوا جس میں ہر سمت کے لوگوں کو پہنچنے میں یکساں سہولت ہو۔ مزید برآں وقتِ موعود پر لوگوں کو جمع ہونے کے لیے غروبِ آجھا یا بھی گیا کہ ہمارے ساحرا اس وقت ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہر شخص کا فرض ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی اور ان کا ساتھ دینے کے

یہ اس موقع پر ضرور موجود ہو۔ هَلْ اَنْتُمْ مَجْتَبِعِينَ کے استنباط میں اسلوب میں حث و تحریض اور تشویق و ترغیب کا جو مفہوم مضمر ہے وہ عربی کا ذوق رکھنے والوں سے مخفی نہیں ہے۔ اس کی بعض مثالیں اس کتاب میں دی گئی ہیں۔
 چھپے گزر چکی ہیں اور آگے بھی اس کی نہایت بلیغ مثالیں آئیں گی۔ لَعَلَّنَا تَبِيعَ السَّحَرَةِ اِنْ كَاذِبُھُمْ
 الْغَلِيْبُ میں یہ مضمون مضمر ہے کہ ہمارے یہ ساحر اس وقت ہمارے قومی دنار کے تحفظ کے لیے میدان
 میں اترے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا آرزو مند ہونا چاہیے کہ ان کو اس مقابلے میں فتح
 حاصل ہو اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔
 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَيْنَ لَنَا لَا بَرٌّ اَنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَلِيْبُ ۚ قَالَ نَعَمْ
 دَاكُمُ اِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبُ (۴۱-۴۲)

ساحر جب فرعون کے سامنے حاضر ہوئے تو انھوں نے عام پیشہ دروہ کی طرح یہ التجا پیش کی فرعون کی طرف
 کہ اگر ہم اس مقابلے میں غالب رہے تو سرکار سے بھرپور انعام ملے گا نا! فرعون نے ان کو اطمینان دلایا ہے ساحروں
 کہ انعام تو جو دینا ہے وہ ملے ہی گا۔ مزید برآں تم پر اس جانب کی یہ نوازش بھی ہوگی کہ تم مقرہین بارگاہِ
 شامی میں شامل کیے جاؤ گے!

قَالَ لِهَمْ مُوسَى الْقَوْمَ مَا اَنْتُمْ مُلْقَوْنَ ۚ فَاتَّقُوا رَبَّ لَكُمْ وَعِيبَتُهُمْ قَالُوا لِمَ رَدُّ
 فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَلِيْبُونَ (۴۳-۴۴)

جب میدانِ مقابلہ میں حضرت موسیٰ اور ساحروں کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت موسیٰ نے ساحروں
 ہی کو پہل کرنے کا موقع دیا۔ فرمایا کہ جو نہ تم دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ ان کے پاس جوریال اور
 لاٹھیاں تھیں وہ انھوں نے پانسہ کے تیروں کی طرح پھینکیں اور ساتھ ہی یہ قسم کھائی کہ فرعون کے
 اقبال کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے اِبْعِزْهُ فِرْعَوْنُ میں نب ہمارے نزدیک قسمیہ ہے۔ فرعون کو
 چونکہ ان کے ہاں دیوتا کی حیثیت حاصل تھی اس وجہ سے کوئی اہم قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کے
 عزت و اقبال کی قسم کھاتے۔ تو بات میں ان کے شواہد موجود ہیں۔
 اَفَاَنْتِ صَادِقُ عَصَاہُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ (۴۵)

جواب میں حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ ان کے اس سارے سوانگ کو، جو وہ اب
 تک لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے رچاتے رہے تھے، ٹکٹنے لگا۔ مَا يَأْفِكُوْنَ کے اسلوب سے
 یہ بات نکلتی ہے کہ صرف یہی نہیں ہوا کہ اس موقع پر ساحروں نے جو کرتب دکھایا عصاٹے موسیٰ نے اس
 کا بھرم کھول دیا، بلکہ اس نے ان کے اب تک کے سارے کیے کراٹے پر پانی پھیر دیا اس لیے کہ یہی
 ہنر کا شاہکار تھا جب اس کا یہ حشر ہوا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ عصاٹے موسیٰ نے سحر و ساحری
 کے سارے ظلم ہی کو باطل کر دیا۔

فَأَنقَى السَّحَرَةُ سَيْبَهُنَّ ، قَالُوا إِنَّمَا بَرِيَّتُ الْعَالَمِينَ ، رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (۲۶-۲۸)

ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ سحر و معجزہ کے فرق کو سب سے زیادہ پرکھنے والا ایک ساحر
 ہی ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر اعتراف حق کی رمت ہو۔ ان ساحروں کے اندر یہ رمت موجود تھی اس وجہ سے
 وہ اس کو دیکھتے ہی مسجدے میں گر پڑے، علی ٹوس الا شہاد اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اس تصریح
 کے ساتھ کہ ہم ایمان لائے رب العالمین، موسیٰ اور ہارون کے رب پر! اور آیات ۱۶ اور ۲۴ میں فرعون
 کے اس غیظ و غضب کا ذکر گزر چکا ہے جو حضرت موسیٰ کے پیش کردہ رب العالمین کے خلاف وہ
 ظاہر کر چکا تھا۔ ساحروں نے کچھ لگی لیٹی رکھے بغیر اسی رب العالمین پر اپنے ایمان کا اعلان کیا اور اس
 کے ساتھ اتنی وضاحت اور بھی کر دی کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تاکہ کسی ادنیٰ اشتباہ کی بھی کوئی گنجائش
 کسی کے لیے باقی نہ رہے۔ یہ ہے ایمان کا ایک ادنیٰ کرشمہ!

قَالَ امْتَحِنُوهُ قَبْلَ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ يُبَيِّرُ لَكُمْ أَلْوَنَیْ عَمَلِكُمُ الْمَسْحُورِ فَلَسَوْفَ
 تَعْلَمُونَ ۚ لَا قِطْعَانَ أَیْدِیْكُمْ وَادْجِلْكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَوْلَا صَبَإُكُمَا جَمِیعَیْنِ (۲۹)

فرعون کا حرف
 سے سازش
 کا ہوا
 بھرے میدان میں اس طرح کی شکست سے ظاہر ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کا نہایت
 سخت رسوائی ہوئی لیکن فرعون آسانی سے شکست ماننے والا آدمی نہیں تھا اس نے حالات کو سمجھانے
 کے لیے فوراً ایک سازش کا ہوا کھڑا کر دیا۔ ساحروں سے کہا، تم نے میری اجازت کے بغیر اس طرح
 سب کے سامنے اس شخص پر اپنے ایمان کا جو اعلان کیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہی تمہارا گرد
 ہے جس نے تمہیں جادو کی تعلیم دی ہے۔ تمہاری اور اس کی پہلے سے ملی بھگت تھی کہ اس طرح تم سب
 کے سامنے اپنی شکست مان لو گے جس سے اس کی دھاک سب کے دلوں پر بیٹھ جائے گی اور ملک
 کے اندر انقلاب برپا کرنے کی راہ اس شخص کے لیے ہموار ہو جائے گی۔ یہ مملکت کے خلاف تم نے ایک
 سازش کی ہے اس وجہ سے میں تم کو اور تمہارے اس گرد کردہ سزا دوں گا جو حکومت کے باغیوں کو دی
 جاتی ہے پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹے جائیں گے اور پھر عبرت عام کے لیے تم کو سولی پر
 لٹکایا جائے گا۔

خاص قابل
 توجہ بات
 یہاں امْتَحِنُوهُ قَبْلَ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ کے الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ فرعون کا مطلب
 یہ تھا کہ اگر فی الواقع تم نے اس شخص کو راست باز آدمی سمجھا تھا تو تمہاری خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ
 تم یہ بات پہلے میرے علم میں لاتے اور میں اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرتا لیکن تم نے میری اجازت
 کے بغیر سب کچھ بطور خود کر ڈالا جو اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ یہ فتح و شکست کا سارا ڈراما تمہارا
 ایک سازش ہے۔

قَالُوا لَا صَبْرَ لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مَسْعُوفُونَ ۚ وَإِنَّا لَنَطْمَعُ أَنْ يُغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا

أَدُلُّ الْمُؤْمِنِينَ (۵۰-۵۱)

”لَا ضَيْرَ“ ضَيْرُ کے معنی حرج اور ضرر کے ہیں۔ اور ”أَنْ كُنَّا“ اصل میں ”لَا أَنْ كُنَّا“ ہے زبان کے معروف قاعدے کے مطابق ”لَا“ یہاں حذف ہو گیا ہے۔

فرعون نے دھکی تو بہت بڑی دے دی لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب یہ ساحر وہ ساحر نہیں نورایان ہیں جنہوں نے بڑی لمبا جت سے اس سے انعام کی درخواست کی تھی بلکہ نورایان کی ایک ہی جھلک کا رشتہ نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں پہنچ کر فرعون اور اس کی ساری سلطنت کی ان کی نگاہوں میں بال گس کے برابر بھی وقعت باقی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے بڑی بے خوفی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر ہم کو یہ سزا ملی جس کی دھکی دی گئی ہے تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، ہم بہر حال اپنے رب ہی کے پاس جاؤں گے اور اگر ہم تیرے نزدیک اس بنا پر سازش کی سزا کے مستحق ہیں کہ تیری اجازت کے بدون ہم نے موسیٰ پر ایمان لانے میں سبقت کی ہے تو ہم اس سزا کا خیر مقدم کرتے ہیں اس لیے کہ ”أَدُلُّ الْمُؤْمِنِينَ“ ہونے کے صلے میں ہیں تو یہ ہے کہ ہمارا رب ہماری تمام غلطیاں معاف فرما دے گا۔ اگرچہ ہاشما کے لیے یہ بات نہایت حیرت انگیز ہے کہ ساحر ایک ہی جست میں معرفت کے اس مرتبہ بلند پر پہنچ گئے لیکن یہ بات تعجب کی نہیں ہے۔ سیدنا مسیح نے بھی اپنے ان پڑھ شاگردوں سے فرمایا تھا کہ جب میرے نام پر تم کو لوگ علاقوں میں پکڑوائیں گے تو پہلے سے نہ سوچنا کہ کیسے جواب دو گے، وقت پر روح القدس خود تمہارے دل میں بات ڈالے گا۔

فَادْخِلْنَا إِلَى مَوْسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ۖ إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ (۵۲)

یہاں سرگزشت کا کچھ حصہ مخدوف ہے۔ ہم دوسرے محل میں، قرآن اور تورات دونوں کی روشنی میں، یہ واضح کر چکے ہیں کہ اس مقابلے میں شکست کھا جانے کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان ایک عرصے تک کشمکش چلتی رہی۔ اس دوران میں مصر پر بہت سی آفتیں نازل ہوئیں جن سے ملک تباہی کے کنارے آگیا۔ ان مصائب سے تنگ آ کر فرعون کے درباریوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو وہاں جانے کی اجازت دے دی جائے ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ بالآخر فرعون نے مجبور ہو کر اجازت تو دے دی لیکن جب حضرت موسیٰ اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کر نکلے تو اس کی رائے بدل گئی، اس نے فوراً ہرجہ اپنے آدمی بھیج دیے کہ تمام علاقوں کے سردار اپنے تمام فوجیوں اور تمام سامان جنگ کے ساتھ مرکز میں پہنچیں تاکہ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا جائے۔ آیت میں اسی صورت حال کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بذریعہ وحی یہ ہدایت کر دی کہ تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ اور ساتھ ہی اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ اگرچہ فرعون نے تم کو جانے کی اجازت دے دی ہے لیکن اس کے باوجود تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اس خطرے سے

تھیں ہوشیار رہنا چاہیے۔

فَارْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَشِيرِينَ ۚ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشُرُومَةٌ فَلْيَلْوُنَّ ۚ وَدَا لَهْمُ لَنَا
لَعَالِ يَلْوُنَّ ۚ وَدَا نَا لَجَمِيعٍ حِذَارُونَ (۵۲-۵۶)

چنانچہ فرعون نے سرداروں اور فوجیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مملکت کے تمام شہروں میں اپنے آدمی
دور دیا دیے اور چونکہ قطعی حضرت موسیٰ کے کارناموں سے بہت مرعوب تھے اس وجہ سے ان کا حوصلہ بلند
کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا بھی زور و شور سے کیا گیا کہ اسرائیلیوں کی حیثیت ہے کیا وہ مٹھی بھرتی ہیں
لیکن ہاتھی سے گٹا کھانے چلے ہیں! وہ اپنی حرکتوں سے ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، لیکن ہم ایک بھاری
جمعیت کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے پوری طرح چوکس اور بیدار ہیں! ہم ہرگز
ان کو اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ ملک میں کوئی گڑبڑ پیدا کریں یا ہمارے قابو سے باہر
نکل جائیں!!

فَاخْرَجْنَاهُمْ مِنْ حَبْتٍ يَمِينٍ ۚ وَكُنُوزَهُمْ مَقَارِعَ يَدَيْهِمْ (۵۷-۵۸)

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تدبیر سے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے باغوں اور چشموں
اور اپنے خزانوں اور دولت کدوں سے نکلیں اور اپنے تمام لاؤ لشکر اور سروسامان سمیت سمندر
میں غرق ہوں۔

كَذَٰلِكَ ۖ قَدْ أَفْرَأْنَاهَا بَنِي إِسْرَٰءِيلَ (۵۹)

کذا لک کے بعد لَفْعُ بِالْمُجَرِّمِينَ یا اس کے ہم معنی الفاظ مخدوف ہیں۔ یعنی ہم مجرموں اور
رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اس حذف سے کلام میں جو زور
پیدا ہو گیا ہے وہ اہل ذوق سے مخفی نہیں ہے۔

وَاقْدَرْنَا لَهَا بُنْيَٰنَ إِسْرَٰءِيلَ ۚ میں ضمیر مفعول سے مراد بعینہ وہی نعمتیں نہیں ہیں جن سے
قطبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالا بلکہ اسی نوع کی وہ نعمتیں ہیں جو بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کے بعد
سرزمین فلسطین میں حاصل ہوئیں۔ چنانچہ دوسرے مقام میں اس کی تصریح بھی ہے۔ فرمایا:.....
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا

..... (الاعراف: ۱۳) (اور وہ لوگ جو دبا کے رکھے گئے تھے ہم نے ان کو اس سرزمین کے تمام
مشرق و مغرب کا مالک بنایا جس میں ہم نے اپنی برکتیں رکھی تھیں) اس آیت میں ارض مبارک سے
مراد ظاہر ہے کہ سرزمین فلسطین ہے۔ مصر سے نکلنے اور صحرا گردی کا دور ختم ہونے کے بعد یہی زرخیز
علاقہ بنی اسرائیل کے قبضہ میں آیا ہے۔ مصر یا مملکت مصر کے کسی علاقے پر بنی اسرائیل کا قبضہ
تاریخوں سے ثابت نہیں ہے۔

ممكن ہے کسی کو شبہ ہو کہ ہم نے ضمیر کا مرجع معین کرنے میں یہاں تکلف سے کام لیا ہے۔ آیت کا ظاہر مفہوم تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جن باغوں، چشموں اور خزانوں سے اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کو بے دخل کیا، انہی کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ لیکن یہ شبہ صحیح نہیں ہے۔ اعلیٰ عربی میں ضمیر اس طرح بھی آتی ہیں۔ اس کتاب میں ہم اس کی متعدد مثالیں ذکر کر چکے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اس کی ایک نہایت واضح مثال موجود ہے۔ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے سوالات کی نوعیت کے سوالات کرنے سے ان الفاظ کا رد کا گیا ہے۔

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
 اسی طرح کے سوالات تم سے پہلے ایک قوم کے لوگوں نے کیے تو وہ ان کو نباہ نہ سکنے کے سبب سے کافر ہوئے۔
 (المائدہ ۵۸ - ۶۲)

ظاہر ہے کہ یہاں ضمیر کا مرجع جن سوالات کی طرف ہے بعینہ وہی سوالات بنی اسرائیل نے نہیں کیے تھے بلکہ اسی قبیل کے سوالات کیسے تھے۔ اسی طرح آیت زیر بحث میں بھی بعینہ وہی باغ، چشمے اور خزانے مراد نہیں ہیں جن کا سابق آیت میں ذکر ہے بلکہ اسی نوع کی وہ نعمتیں اور برکتیں مراد ہیں جو بنی اسرائیل کو مصر سے ہجرت کے بعد علاقہ فلسطین میں حاصل ہوئیں۔

فَاتَّبَعُوهُمْ مَّشْرِيقِينَ . فَلَمَّا تَرَأَوْا لُجُجَ مِصْرَ قَالَ أَصْغَبُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْكُورُونَ قَالَ
 كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِي بَنِي (۶۰ - ۶۲)

بالآخر صبح تڑکے فرعونوں نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر تو وہ بہت گھبرائے کہ اب تو ہم مارے گئے۔ تو رات میں ہے کہ انھوں نے حضرت موسیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ کیا مصر میں ہمارے دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں تھی کہ تم نے یہاں لا کر ہمیں مروانے کا سامان کیا! حضرت موسیٰ نے ان کو اطمینان دلایا کہ گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے راہ کھولے گا۔ اگرچہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں، بظاہر تمہیں راہ مسدود نظر آرہی ہے لیکن میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تمہیں ہرگز کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ خدا اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائے گا اور ہمارے لیے راہ کھل کر رہے گی۔ تو رات میں یہ ماجرا یوں بیان ہوا ہے!

”جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون ادرا اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا..... اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا..... اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصر

حضرت موسیٰ
 اور ان کا قوم
 کا تبار

ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی۔ اور موسیٰ سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھیں کہ تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کہ خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو کبھی اب تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے (خروج: بابک: ۵-۱۲)

فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اُصْرِثْ لِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۚ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۚ
فَاَذْلَقْنَا لَمَعًا الْاَخْرَيْنَ ۚ وَاجْمَعْنَا مُوسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ اٰجْمَعِيْنَ ۚ ثُمَّ اَعْرَضْنَا الْاَخْرَيْنَ (۶۳-۶۶)

یہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے اعتماد علی اللہ کا امتحان تھا۔ اس امتحان میں بنی اسرائیل تو اپنی روایت کے مطابق بالکل ناکام رہے لیکن حضرت موسیٰ سو فیصد کامیاب ہوئے۔ اس امتحان سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ انھوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایسی ہوا چلی کہ سمندر کا پانی پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دونوں طرف پانی کی دیوار کھڑی ہو گئی اور بیچ میں سے خشک راستہ نکل آیا۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اس راستہ پر چلے۔ تدبیر الہی فرعون کیوں کو بھی اسی مقام پر لائی اور انھوں نے بنی اسرائیل کے تعاقب میں اپنے رتھ اور گھوڑے سب ان کے پیچھے ڈال دیے۔ اس کے بعد حکم الہی سے وہ ہوا جس نے سمندر کے پانی کو پھاڑ کر راستہ پیدا کیا تھا ترک گئی۔ حضرت موسیٰ تو اپنی قوم کے ساتھ بخیریت کنارے پہنچ گئے، ادھر سمندر کا پانی برابر ہونے لگا اور فرعون اس کی پیٹ میں آ گئے۔ انھوں نے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی لیکن بھاگنے کا وقت گزر چکا تھا۔ بالآخر پوری فوج غرق ہو گئی۔

تورات میں یہ ماجرا یوں بیان ہوا ہے:-

”پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند لہریں آنکھیں چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنادیا اور پانی دو حصے ہو گیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور ان کے رہنے اور بائیں ہاتھ پانی دلیا کی طرح تھا اور مصریوں نے تعاقب کیا اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سواران کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔“

اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھاتا کہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہوئے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری اسٹے بھاگنے لگے اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی

میں مصرعوں کو تنہا بالآخر دیا : خروج : بابک : (۲۷-۳۱)

آیت میں لفظ طَمَعٌ جو آیلہ سے اس کے معنی پہاڑ اور تلوے کے ہیں، تورات میں اسی مفہوم کو دیوار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے مقام عبور سے متعلق اسناد امام مولانا فراہی کی رائے علمائے اہل کتاب کی رائے سے بالکل مختلف ہے۔ انھوں نے اپنی یہ رائے اپنی تفسیر سورۃ ذاریات میں ظاہر فرمائی ہے اس رائے کے حق میں ان کے دلائل چونکہ میرے علم میں نہیں ہیں اس وجہ سے میں اس باب میں ابھی متردد ہوں۔ سورۃ ذاریات مجموعہ تفسیر فراہی میں شامل ہے تحقیق کے طالب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ صَبَٰثَ لَّهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۶۸-۶۹)

یہ سرگزشت کے آخر میں وہی ترجیح ہے جس کا حالاد پر گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ترجیح نشانی ہی مطلوب ہے تو اس سرگزشت کے اندر بڑا سامان عبرت موجود ہے لیکن جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ نشانوں ہی کے مطالبے کرتے رہ جاتے ہیں، بڑی سے بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی فرعونوں کی طرح ان کی اکثریت کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے سرکشوں کو جب چاہے پکڑ سکتا ہے، وہ عزیز ہے لیکن وہ ان کو توبہ و اصلاح کے لیے جہالت دیتا ہے اس لیے کہ وہ رحیم بھی ہے۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۹-۱۰۴

آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے ردِ عمل کا ذکر ہے اور آخر میں وہی حضرت ابراہیم آیات ترجیح ہیں جو اد پر گزر چکی ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس سرگزشت کے سننے سے کی دعوت بھی مقصود وہی ہے جو پچھلی سرگزشت کے سننے سے ہے۔

ایک بات یہاں خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ پچھلی سورہ میں حضرت موسیٰ کے ذکر کے بعد حضرت نوح کا ذکر آگیا تھا، بیچ کے انبیاء میں سے کسی کا ذکر نہیں آیا تھا۔ اس سورہ میں حضرت ابراہیم کی سرگزشت نے اس خلا کو بھر دیا۔ اس لیے کہ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کے درمیان سب سے زیادہ جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَإِتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ

آیات ۱۰۴-۶۹

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا غُفَيْرِينَ ۖ

هَلْ يَسْمَعُونَ كَمَا يَدْعُونَ ۖ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَصْنَامُهُمْ ۖ قَالُوا

بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذِبًا كَذِبًا يَفْعَلُونَ ﴿٨٧﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ
 تَعْبُدُونَ ﴿٨٨﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٨٩﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي
 إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٩١﴾ وَالَّذِي
 هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٩٢﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٩٣﴾ وَالَّذِي
 يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٩٤﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ
 الدِّينِ ﴿٩٥﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَارْحَمْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٩٦﴾ وَاجْعَلْ
 لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٩٧﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ
 النَّعِيمِ ﴿٩٨﴾ وَاعْفُ عَنِّي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٩٩﴾ وَلَا تُخْزِنِي
 يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿١٠١﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ
 بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿١٠٢﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٠٣﴾ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ
 لِلْغَافِقِينَ ﴿١٠٤﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١٠٥﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿١٠٦﴾ فَكَبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوَنُ ﴿١٠٧﴾
 وَجُنُودَ ابْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿١٠٨﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿١٠٩﴾
 تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١٠﴾ إِذْ نَسَوْنَكُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١١١﴾
 وَمَا أَصْلَنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿١١٢﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١١٣﴾ وَلَا صِدْقٍ
 حَيْثُكُمْ ﴿١١٤﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٥﴾ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٦﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١١٧﴾

ترجمہ آیات
۱۰۳-۶۹

اور ان کو ابلا سم کی سرگزشت سناؤ، جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھلا یہ تم لوگ کن چیزوں کی پرستش کرتے ہو! انھوں نے جواب دیا کہ ہم تمہیں کو پوجتے ہیں اور براہِ بران کی پوجا پر جھے رہیں گے! ۶۹-۷۱

اس نے کہا، کیا یہ تمہاری سنت ہے جب تم ان کو پکارتے ہو یا تمہیں نفع یا نقصان پہنچتے ہیں! انھوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ۷۲-۷۴، اس نے کہا، کیا تم نے ان چیزوں پر غور کیا ہے جن کو تم پوجتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے آباء و اجداد بھی! یہ سب میرے تو دشمن ہیں، بجز اللہ رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں متوقع ہوں کہ جزا کے دن میرے گناہ معاف کرے گا۔ ۷۵-۸۲، اے میرے رب! مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے زمرہ صالحین میں شامل کر اور بعد والوں میں میرا نیک ذکر قائم رکھ اور مجھے باغِ نعمت کے وارثوں میں سے بنا۔ اور میرے باپ کی مغفرت فرما، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوائی کیجیو۔ ۸۳-۸۷

جس دن نہ مال کام آوے گا اور نہ اولاد جس دن فائز المرام ہوں گے جو تندرست و پاک دل لے کر حاضر ہوں گے اور جنتِ خدا ترسوں کے لیے قریب لائی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے لیے بے نقاب کی جائے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے وہ کہاں ہیں! کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا اپنا دفاع کریں گے!

پس وہ اس میں اندر سے جھونک دیے جائیں گے، وہ بھی اور سارے گمراہ بھی اور ابلیس کے سارے لشکر بھی۔ ۸۸-۹۵

اور وہ اس میں باہم جھگڑتے ہوئے کہیں گے، خدا کی قسم! ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب کہ تم کو خداوندِ عالم کا ہمسر ٹھہراتے رہے۔ اور ہم کو تو بس مجرموں نے گمراہ کیا تو نہ اب ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی سرگرم دوست! پس ہمیں ایک مرتبہ اور لوٹنا نصیب ہو کہ ہم ایمان لانے والوں میں سے بنیں! ۹۶-۱۰۲

بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے اور ان میں کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بے شک تیرا رب عزیز درجیم ہے۔ ۱۰۳-۱۰۴

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَالَّذِينَ عَلَيْهِمُ نَذِيرٌ بِرَبِّهِمْ إِذْ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۚ قَالُوا الْعَبْدُ لَنَا مَا
فَنَنْظُرُ لَهُمَا عَلَيْنَا (۶۹-۷۱)

سوال بطور استخفاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال استفہام کی نوعیت کا نہیں بلکہ استخفاف کی نوعیت کا تھا۔ یعنی یہ کیا فضولی اور بے حقیقت چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی قوم نے ان کا جواب حمیت جاہلیت کے پورے جوش و غرور کے ساتھ دیا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور تمہارے علی الرغم اسی طرح براہمان کو پوجتے رہیں گے تم کتنا ہی زور لگاؤ لیکن ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔
قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ نَذِيرًا ۚ أَوْ يَفْقَهُونَكُمْ أَوْ يَصُودُونَ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَحَسْبُنَا
أَبَاءُ مَا كَذَبْنَاكَ يَفْعَلُونَ (۷۲-۷۴)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی بے حقیقتی واضح کرنے کے لیے سوال کیا کہ جب تم ان سے دعا دریا کرتے ہو تو کیا یہ تمہاری دعاؤں فریاد سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں تو آخر یہ کس مرض کی دوا ہیں کہ تم ان کی پرستش کرتے ہو! قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ باتیں ہم نہیں جانتے۔ پس ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے، سو ہم اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو ہم تمہارے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے اس دور کی باتیں نقل ہو رہی ہیں۔ جب وہ تمام عقل و نقلی اور آفاقی و انفسی دلائل سے اپنی قوم پر حجت تمام کر چکے ہیں۔ آگے کی آیات سے واضح ہو جائے گا کہ اس کے بعد انھوں نے قوم سے اعلان برأت کر کے ہجرت فرمائی ہے۔ اس مرحلے میں ظاہر ہے کہ نبی کی دعوت کا انداز بدل جاتا ہے اور قوم کے جواب کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ پیغمبر جو کچھ کہتا ہے اس کی نوعیت قوم کی عقل اور اس کے ضمیر کو سمجھوٹنے کی آخری کوشش کی ہوتی ہے اور قوم جو کچھ جواب دیتی ہے اس کی نوعیت آخری ضد اور ہٹ دھرمی کے مظاہرے کی۔ یہ دونوں ہی باتیں یہاں سوال و جواب سے واضح ہو رہی ہیں۔

فَاٰخِرُ نَسِمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۚ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ الْاَقْدَامُوْنَ ۚ فَاَنْتُمْ عَدُوِّیْ

الْاَدْبِ الْعَلَمِیْنَ (۷۵-۷۷)

۱۰۔ اَخِرُ نَسِمْ کے اسلوب میں تعجب اور اظہار نفرت و بیزاری کا مضمون پایا جاتا ہے۔ یعنی ذرا ان چیزوں پر نگاہ توڑ لو جن کو تمہارے باپ دادا پوجتے رہے اور جن کی پرستش پر تمہیں بھی ناز ہے۔ یہ بالکل بے حقیقت چیزیں ہیں۔ ان کے بارے میں میرا یہ فیصلہ سن لو کہ یہ ساری چیزیں میری دشمن ہیں اور میں ان سے بیزار ہوں۔ میں اللہ رب العالمین کے سوا کسی چیز کی پرستش نہیں کرتا۔ یہ چیزیں میری دشمن ہیں یعنی یہ شیطان کے ایجاد کیے ہوئے پھندے ہیں اور شیطان بنی نوع انسان کا دشمن ازلی ہے جس کا اصل کام ہی یہ ہے کہ وہ خلق خدا کو صراطِ مستقیم سے روکے۔ یہ حضرت ابراہیم کا وہ اعلان برأت ہے جس کے بعد انھوں نے ہجرت فرمائی۔ سورۃ العنکبوت میں ان کا کلمہ ہجرت یوں نقل ہوا ہے اِنِّیْ ذَاھِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیِّدِیْنَ (۱۹۹) (میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ میری رہنمائی فرمائے گا) اسی ہجرت کا اعلان عنکبوت کی آیت ۲۶ میں ہے۔ پیغمبر اپنے ماحول کا نہایت خیر خواہ، دوست، شفیق اور مہم دروہوتا ہے لیکن جب ماحول خود اس کا دشمن بن جاتا ہے اور اس کی ہدایت کی قدر کرنے کے بجائے اس سے اپنی ضلالت کی قدر کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کو اپنا دشمن سمجھ کر اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کا دشمن ہوں بلکہ یوں فرمایا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔

اَلَّذِیْ خَلَقْنِیْ فَھُوَ یُعِیْدِیْ ۚ وَ اَلَّذِیْ هُوَ یُطْعِمُنِیْ وَ یَسْقِیْنِ ۚ وَ اِذَا عَرِضْتُ فَھُوَ لَیْسَ بِنَہْ

وَ اَلَّذِیْ یُیْسِیْ ۚ ثُمَّ یُخِیْطِیْ ۚ وَ اَلَّذِیْ اُطْعِمْتُ اَنْ یُّغْفِرَ لِیْ خَطِیْئَتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ (۷۸-۸۲)

اپنی قوم کے بتوں کی بے حقیقی واضح کرنے کے بعد یہ حضرت ابراہیم نے اس رب حقیقی کی صفات بیان فرمائی ہیں جو عبادت و اطاعت کا اصلی حق دار ہے۔

اَلَّذِیْ خَلَقْنِیْ فَھُوَ یُعِیْدِیْ ۚ یعنی میری عبادت کا اصلی حق دار وہ ہے جس نے مجھے

رب حقیقی

کی صفات

عقل پرورش

پیدا کیا اور وہ میری رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ بیان واقعہ بھی ہے اور غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ خلق اور ہدایت میں لزوم عقلی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرت پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس نے ہمارے اندر نہایت اعلیٰ صلاحیتیں ودیعت فرمائیں اور پھر ہمیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور اُجاگر کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ اس نے ہمیں نہایت اعلیٰ فطرت پر پیدا کیا اور ہمیں عقل عطا فرمائی جو حق و باطل اور خیر و شر میں امتیاز کرنے والی اور جزئیات سے کلیات اور محوسات سے معقولات تک پہنچنے والی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے: اَلَّذِي خَلَقَ فَسُوِّيْهِ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدٰى (اعلیٰ: ۲-۳) (جس نے ہمارا خاکہ بنایا پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور جس نے ہمارے اندر صلاحیتیں ودیعت فرمائیں، پھر ان کے استعمال کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی)۔

یہ ہدایت خدا کی صفت خلق کا، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، لازمی تقاضا ہے جس خدا نے اس اہتمام اور اس حکمت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے اس کی رحمت و حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ وہ پیدا کر کے اس کو یوں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو یہ نہ صرف ایک کارِ عبث ہوتا بلکہ یہ ایک ظلم بھی ہوتا جو اس کی شان کے منافی ہے۔ اس وجہ سے اس نے جس طرح انسان کی تمام مادی ضروریات کا اہتمام فرمایا اسی طرح اس کی اس روحانی ضرورت کا بھی اہتمام فرمایا اور چونکہ انسان کے اصلی کمال کا انحصار اس کی اسی ضرورت کے کما حقہ پورے ہونے پر تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو تنہا اس کی عقل پر نہیں چھوڑا بلکہ اس کی ہدایت کے لیے نبوت و رسالت کا انتظام بھی فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی سزاوار وہ ذات ہے جو ان تمام افضال و عنایات کا منبع ہے نہ کہ یہ پتھر کی مورتیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان!

روحانی پردہ

ادی پردہ

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي ۚ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِي روحانی و عقلی ربوبیت کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی مادی پرورش کی طرف توجہ دلائی کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب میں کبھی بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہ اپنے فضل و رحمت سے مجھے شفا بخشتا ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرک قومیں اپنے معبودوں کو کائنات کا خالق و مالک نہیں مانتی رہی ہیں بلکہ وہ ان کو رزق و فضل کا ذریعہ سمجھتی رہی ہیں اور خاص طور پر اس وہم کو ان کے شرک میں بڑا دخل رہا ہے کہ بیماری ان کی ناراضگی سے لاحق ہوتی ہے اور شفا ان کی خوشنودی سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے ان اوہام پر بھی ضرب لگائی کہ ان میں سے کسی چیز میں بھی ان اصنام کو کوئی دخل نہیں ہے بلکہ یہ ساری چیزیں اس کائنات کے رب کے اختیار میں ہیں۔

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِي، کا اسلوب بیان بھی قابل توجہ ہے۔ کھلانے، پلانے اور شفا دینے

کے افعال کی نسبت تو برا و راست اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی لیکن بیمار ہونے کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ اس کی وجہ سوہار دیب سے احتراز بھی ہے اور اس حقیقت کا اظہار بھی کہ نعمتیں جس قدر بھی بندے کو ملتی ہیں وہ سب خدا کے فضل و جود سے ملتی ہیں لیکن اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بسا اوقات اس کے کسی عمل پر مرتب ہوتی ہے۔ ہر چند وہ پہنچتی تو خدا کے اذن و حکم ہی سے ہے لیکن اس میں انسان کی اپنی غفلت کو بھی دخل ہوتا ہے اس وجہ سے وہ بندے کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اسی پہلو کو مد نظر رکھ کر یہاں یہ فرمایا کہ حبيب میں بیمار پڑتا ہوں؟ یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے؟

وَأَلَيْسَ لِيُيُسِّتِي ثُمَّ لِيُحْيِيَنِي۔ یہ اس خلاق و ہدایت اور اہتمام و ربوبیت کے لازمی نتیجہ کی طرف توجہ دلائی کہ وہی ہے جو مجھے ایک دن موت دے گا اور پھر لازماً اس کے بعد ایک دن زندہ بھی کرے گا۔ جب اس نے مجھے پیدا کیا اور اس میں اس کو کوئی شکل پیش نہیں آئی تو دوبارہ زندہ کرنے میں کیوں شکل پیش آئے گی اور ایسا ہونا اس کے اس سارے اہتمام و ہدایت و ربوبیت کا لازمی تقاضا بھی ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے ہدایت اور پرورش کا یہ اہتمام فرمائے اور پھر یہ زندگی یوں ہی تمام ہو جائے۔

وَأَلَيْسَ لِيُغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ یہ اس روز جزا و سزا کے ظہور کی طرف اشارہ ہے جس سے اس دنیا کی زندگی کے بعد لازماً ہر شخص کو سابقہ پیش آنا ہے، لیکن حضرت ابراہیمؑ نے اس کے ظہور کی خبر دینے کی بجائے اپنی اس توقع کا اظہار فرمایا جو اپنے رب سے وہ اس دن کے پیش آنے پر رکھتے ہیں۔ گویا اس دن کا پیش آنا تو ایک بدیہی حقیقت ہے جس میں کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے البتہ اس کے لیے ہر شخص کو تیاری کرنی چاہیے اور اپنے رب سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ جو اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے وہ ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا۔

یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مخاطبوں کے سامنے اپنی دعوت ملاحہ کے تمام مبادی رکھ دیے ہیں جن کے اندر نہایت گہرا منطقی ربط بھی ہے لیکن انھوں نے ان کو پیش کرنے میں دعویٰ اور دلیل کا اسلوب اختیار کرنے کے بجائے اپنے ذاتی تاثرات کے اظہار کا انداز اختیار فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مرحلہ، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، اعلانِ برادرت و ہجرت کا تھا۔ اس مرحلے میں قوم کو مخاطب کر کے بحث و استدلال کے انداز میں کچھ کہنا بے سود تھا اس وجہ سے انھوں نے اپنے ذاتی تاثرات نہایت بلیغ انداز میں ان کے سامنے رکھ دیے کہ شاید اس طرح ان کے دل میں کوئی بات اتر جائے۔ اگر دلوں میں زندگی کی کچھ رمت ہوتی ہے تو یہ اسلوب بعض اوقات نہایت موثر ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کی نہایت بلیغ مثالیں موجود ہیں۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۚ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (۸۳-۸۴)

بہرے وقت حضرت ابراہیمؑ کی دعا ہے جو اعلان برادرت و ہجرت کے اس نازک موقع پر انھوں نے کیا ہے۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا يُحْكَمُ بِهِ رَأْيِي فِي حَقِّ عِبَادِكَ آيَةُ ۲۱ کے تحت گزر چکا ہے، وہ صحیح قرآن فیصلہ ہے جو حضرات انبیاء علیہم السلام کو خاص طور پر عطا ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک نہایت اہم قدم اٹھا رہے تھے اور اس بات کے محتاج تھے کہ آگے کے تمام مراحل میں ان کو صحیح فیصلہ کی توفیق اور خدا کی رہنمائی حاصل ہو اس وجہ سے انھوں نے سب سے پہلے اسی کے لیے دعا فرمائی۔

فَالْحَقُّنِي بِالنَّصْلِ الْخَيْرِ حق کی خاطر اپنے خاندان اور اپنی قوم سے بھی انھوں نے اعلان برادرت فرما دیا تھا اس وجہ سے یہ دعا بھی فرمائی کہ ان بروں کی جگہ اچھوں کی میت و رفاقت حاصل ہو۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

فَجَعَلَنِي لِسَانٍ صَادِقٍ فِي الْأَخْيَرِينَ کے معنی یہاں شہرت اور چرچا کے ہیں اور اس کی اضافت چونکہ صدق کی طرف ہے اس وجہ سے اس سے مراد ذکر جمیل ہوگا بلکہ اس کے اندر پائیداری اور دوام و استمرار کا مفہوم بھی پیدا ہو جائے گا۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کے فروغ و استحکام کے لیے دعا فرمائی کہ آلے والی نسلاں میں وہ پھیلے اور اس کو پائیداری نصیب ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو جو قبولیت حاصل ہوئی تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال موجود نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی در رسول آئے سب انہی کی دقت لے کر آئے اور آخر میں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو ایک عالمگیر اور زندہ جاوید دعوت بنا دیا۔

وَأَجْعَلْنِي مِنْ ذُرِّيَةِ جَنَّةِ النَّجِيِّينَ وَأَعِزَّنِي لِإِيَّتِي كَانَتْ مِنَ النَّصَالِيِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ (۸۵-۸۴)

آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے جنت کی اور اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔

وَلَا تُخْزِنِي الْآيَةُ باپ کے حق میں ایک نہایت مؤثرہ سفارش ہے۔ آدمی کے اعتراف و اقربا بالخصوص ماں باپ کی رسوائی خدا اس کی رسوائی کے ہم معنی ہوتی ہے اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ کی بھی مغفرت فرما کہ اس کا جہنم میں پڑنا آخرت میں میرے لیے رسوائی کا سبب نہ بنے جنت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا سے اپنے باپ کا حق انتہائی دسوزی کے ساتھ ادا کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون عدل بالکل بے لاگ ہے۔ باپ کے حق میں ان کی دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ بعد میں آپ کو اس کے لیے دعا کرنے سے بالکل روک دیا گیا۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ اِلَّا مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (۸۸-۸۹)

یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جزو نہیں ہے بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تکمیل و توضیح ہے۔ فرمایا کہ اس دن کسی کے مال و اولاد اس کے کچھ کام
نہیں آئیں گے، صرف وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں باریاب ہوں گے جو قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
کسی کی اولاد اگر کچھ کام آنے والی بن سکتی تو اس اعتبار سے آذر سے زیادہ خوش قسمت کون تھا جس کو اللہ تعالیٰ کی تمکین
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا لیکن جب وہ بھی اپنے باپ کے کچھ کام نہ آ سکے تو تباہ
دیگراں چہرہ رسد!

قلب سلیم سے مراد شرک و نفاق کی ہر آلائش سے بالکل پاک اور محفوظ دل ہے۔ جس دل میں کسی
اور کی حسد داری یا نفاق کی بیماری ہو اس کی خدا کے ہاں کوئی لڑچھ نہیں ہے۔

وَاُذِغْنِي الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ ۚ وَتُورَتِ الْجَحِيمَةُ لِلْغَوِينَ (۹۰-۹۱)

اُذِغْنِي کے معنی قریب لانے کے ہیں۔ یہ نیکو کاروں کی تشریف و تکریم کی طرف اشارہ ہے کہ جنت
ایک پیشکش کی طرح ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس دنیا میں انھوں نے جو نیکی کماٹی اس کے صلے
میں وہ ان کے لیے پہلے سے آراستہ و پیراستہ تیار ہوگی۔ اس دن انھیں اس کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا
پڑے گا بلکہ وہ خود ان کے سامنے لائی جائے گی۔ اسی طرح دوزخ بھی مگر انھوں کے لیے بالکل تیار ہے۔
قیامت کے دن بس اس کا پردہ اٹھا دیا جائے گا اور جس چیز کو وہ نہایت بعید سمجھ کر اس سے بالکل بچت
رہے وہ دیکھ لیں گے کہ اس کے ظہور میں صرف پردہ اٹھنے کی دیر تھی۔

وَتَبِيلُ لَهْمًا يَنْسَا كَيْدَهُمْ فَعْدَاوَنَ ۚ مِنْ ذُنُوبِهِمْ لَمْ يَصْرِفُوا نَكْمًا وَيَنْتَصِرُونَ (۹۲-۹۳)

نَصْر کے معنی دوسرے کی مدد کرنے اور انتصار کے معنی خود اپنی مدافعت کرنے کے ہیں۔
فرمایا کہ اس وقت دوزخ میں پڑنے والوں سے کہا جائے گا کہ تم خدا کے سوا جن کی پرستش کرتے
رہے ہو، بتاؤ، اب وہ کہاں ہیں! کیا وہ تمھاری یا خود اپنی ہی مدافعت کر سکتے ہیں!

فَكَيْفَ كُنَّا فِيهَا كُفْرًا تَعَادَنَ ۚ وَجُودُ الْبَيْتِ اجْمَعُونَ (۹۴-۹۵)

کُفْر کے معنی منہ کے بل گرانے اور کھپاڑنے کے ہیں۔ اسی سے کُفْر ہے جس کے اندر حرف کا
زیادتی نے مبالغہ کا مفہوم پیدا کر دیا ہے۔ یعنی اس تفتیش کے بعد وہ اور ان کے سارے اصنام و الہہ اور ان
کے وہ لیڈر جن کی انھوں نے پیروی کی اور ابلیس کا سارا لشکر جنہم میں جھونک دیا جائے گا۔

قَالُوا هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۚ تَا.لِلّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۚ اِذْ نُسَبِّحُكَ

بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (۹۶-۹۸)

اِخْتَصَمُوا کے معنی آپس میں رٹنے جھگڑنے کے ہیں۔ یہ جھگڑا جیسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات
پر مذکور ہے

میں تصریح ہے، کفر و شرک کے علمبردار لیڈروں اور ان کے پیروں میں ہو گا۔ پیرو لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم نے تمہاری پیروی میں یہ روز بد دیکھا تو کیا آج تم ہمارے اس غدا میں کچھ حصہ بٹاؤ گے، لیڈر جواب دیں گے کہ ہم جیسے خود تھے دیا ہی ہم نے تم کو بنایا، تم خود شامت زدہ تھے کہ تم نے ہماری پیروی کی! اسی جھگڑے کی طرف اجمال کے ساتھ یہاں اشارہ فرمایا ہے کہ پیرو اپنے سر پیشیں گے اور اپنے لیڈر سے قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم کھلی ہوئی گمراہی میں رہے کہ ہم نے تم کو خداوندِ عالم کا ہمسر ٹھہرایا، اِذْ تُؤَيِّدُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ کی تفسیر ابن کثیر نے ان الفاظ میں کی ہے: اِیْ نَجْعَلُ اَمْرَكُمْ مَطَاعًا كَمَا يَطَاعُ اَمْرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (یعنی تم تمہارے احکام کی اس طرح اطاعت کرتے رہے جس طرح خداوندِ عالم کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے تھی) یا مریاں ملحوظ رہے کہ مشرکین جن ہستیوں کی پرستش کرتے تھے، خواہ وہ فرشتے ہوں یا جنات، وہ تو محض ان کی مفروضہ خیالی ہستیاں تھیں اس وجہ سے ان سے کسی سوال و جواب کا معاملہ خارج از بحث ہے۔ قیامت کے دن ان کے پرستاروں پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ محض ان کے اپنے رکھے ہوئے نام تھے جن کا کوئی معنی موجود نہیں ہے۔ البتہ جن لوگوں نے ان کی پرستش کی بنائالی، جنہوں نے لوگوں کو خدا کی بندگی سے ہٹا کر ان کی طرف موڑا اور ان کی حمایت و حمایت میں خدا کے رسولوں کی تکذیب کی، وہ لوگ موجود ہوں گے۔ ان کو مخاطب کر کے ان کے پیرو وہ بات کہیں گے جو اد پر مذکور ہوئی۔

وَمَا أَصْلَنَا إِلَّا الْمَجْدُ مَوْنٌ ۚ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۚ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ ۚ فَلَوْلَا نَصْرُكَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۹۹-۱۰۲)

پیروں کا تم اپنی بختی پر کے ساتھ خود اپنے آپ کو علامت اور اپنی بد بختی پر ماتم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا۔ اگر یہ نہ گمراہ کرتے تو ہم ہدایت پر ہوتے اور یہ روز بد نہ دیکھتے۔ قرینہ دلیل ہے کہ لفظ مَجْدُ مَوْنٌ وہ اپنے لیڈروں کے لیے استعمال کریں گے۔

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۚ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ ۚ یہ اظہارِ حرمت کے الفاظ ہیں یعنی جن کی شفاعت کی امید پر زندگی بھر ان کی پرستش کی وہ بھی سب ہوا ہو گئے اور جن کا عمر بھر جھنڈا اٹھائے پھرے ان میں سے بھی آج کوئی ہماری حمایت و مدافعت کے لیے نظر نہیں آتا۔

فَلَوْلَا نَصْرُكَ الْآیۃ۔ یہ وہ اپنی تنہا کا اظہار کریں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ ہم ان مجرموں سے اظہارِ برائت کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے بنتے۔ لیکن ان کی یہ تمنا بس تنہا ہی رہے گی۔ اس کے پورے ہونے کا وقت ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل چکا ہو گا۔ ان آیات میں آبا معاد اور اپنے لیڈروں کی اندھی تقلید پر جنے والوں کو اچھی طرح متنبہ کر دیا گیا ہے

کہ قیامت کے دن کسی کے لیے یہ عذر کچھ نافع نہیں ہوگا کہ اس کو دوسروں نے گمراہ کیا اس وجہ سے وہ گمراہی میں پڑا، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (۱۰۳-۱۰۴)
یہ وہی ترجیح ہے جو اوپر گزر چکی ہے اور اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۰۵-۱۲۲

آگے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی قوم کی طرف سے ان کی تکذیب اور اس کے نتیجے میں قوم پر عذاب کا نزول اور آخر میں انہی آیات کی ترجیح ہے جو اوپر گزر چکی ہیں۔ اس روشنی میں آگے کی آیات کی تلاوت فرمائیے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ (۱۰۵) إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ (۱۰۶) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ (۱۰۷) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ (۱۰۸) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ (۱۰۹) قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ كَوْنٌ ۚ (۱۱۰) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ (۱۱۱) قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ كَوْنٌ ۚ (۱۱۲) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ (۱۱۳) قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ كَوْنٌ ۚ (۱۱۴) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ (۱۱۵) قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ كَوْنٌ ۚ (۱۱۶) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ (۱۱۷) قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ كَوْنٌ ۚ (۱۱۸) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ (۱۱۹) قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ كَوْنٌ ۚ (۱۲۰) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ (۱۲۱) قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ كَوْنٌ ۚ (۱۲۲) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ (۱۲۳)

نوح کی قوم نے بھی رسولوں کی تکذیب کی جب کہ ان کے بھائی نوح نے ان کو آگاہ کیا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں! میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اور میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ میرا صلہ تو عالم کے خداوند کے ذمہ ہے تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ انھوں نے جواب دیا، کیا ہم تمہیں مان لیں اور حال یہ ہے کہ تمہاری پیروی مذہبوں نے کی ہے! اس نے کہا، مجھے اس کی کیا خبر جو وہ کرتے رہے ہیں؟ ان کا حباب کرنا تو میرے رب ہی کا کام ہے، اگر تم سمجھو! اور میں مومنوں کو تو دھتکارنے والا ہوں نہیں، میں تو بس ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ ۱۰۵-۱۱۵

انھوں نے کہا، اے نوح! اگر تم باز نہ رہے تو تم شکار ہو کر رہو گے۔ ۱۱۶
اس نے دعا کی، اے میرے رب! میری قوم نے مجھے جھٹلادیا تو میرے اور ان کے درمیان بالکل واضح فیصلہ فرمادے اور مجھ کو اور میرے ساتھ جبرائیل ایمان ہیں ان کو نجات دے تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو بھری کشتی میں نجات دی۔ پھر اس کے بعد باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ ۱۱۷-۱۲۰

بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے۔ اور ان کے اندر کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بے شک تیرا رب عزیز و رحیم ہے۔ ۱۲۱-۱۲۲

۷- الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (۱۰۵)

قوم نوح نے تکذیب اگرچہ ایک ہی رسول — حضرت نوح — کی کی تھی لیکن غلط فہمی

نہایت گہرا ہے

جمع استعمال ہوا ہے۔ اس کی دہرہ دہرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ رد و قبول کے معاملے میں اصل اعتبار درحقیقت رد یا قبول کرنے والوں کی ذہنیت کا ہوتا ہے۔ جب تمام نبیوں کی دعوت دہی رہی ہے جو حضرت نوح نے دی تو جن لوگوں نے ان کی دعوت رد کر دی انھوں نے گویا ہر نبی و رسول کی دعوت رد کر دی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس طرح تمام انبیاء کی دعوت یکساں رہی ہے اسی طرح ان کی تکذیب کرنے والوں کی ذہنیت بھی ہمیشہ یکساں رہی ہے۔ اور پھر اس کا انجام بھی ہمیشہ ایک ہی ہوا ہے۔ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہاں یہ سرگزشت بیان ہوئی ہے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کربین اس سے سبق حاصل کریں۔

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ (۱۰۶-۱۰۷)

”اَلَا تَتَّقُونَ“ میں دعوت باندازہ انداز و تنبیہ ہے اور رسولِ امینؐ میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ میں کوئی نفرتی اور جھوٹا مدعی نہیں ہوں، جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے، بلکہ خدا کا رسول ہوں اور پوری دنیا دامنِ تسک کے ساتھ تمھیں وہی باتیں پہنچا رہا ہوں جن کے پہنچانے کا مجھے حکم ہوا ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (۱۰۸)

تم سلامتی چاہتے ہو تو اپنی اس ضد اور سرکشی کو چھوڑ دو اور اللہ کی پکڑ سے ڈرو جس کا راستہ یہ ہے کہ میری بات سنو اور مانو اور ان سرکشوں کی پیروی سے باز آؤ جو تمھیں ہلاکت کی راہ دکھا رہے ہیں۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (۱۰۹-۱۱۰)

اس فقرے میں مخاطبوں کو حقیقت پر غور کرنے کے لیے ترغیب بھی ہے اور ساتھ ہی بے نیازی کا اظہار بھی۔ مطلب یہ ہے کہ میں یہ جو کچھ تمھارے سامنے پیش کر رہا ہوں محض تمھاری خیر خواہی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ میں اس پر تم سے کسی صلے اور معاوضے کا طالب نہیں ہوں کہ تم اس سے گھبرا کر میری باتیں سننے سے گریز کرو۔ اگر تم میری باتیں سنو اور مانو گے تو اپنا ہی بھلا کر دو گے۔ اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ میرا جو میرے رب کے ذمہ ہے اور وہ مجھے اس سے محروم نہ فرمائے گا۔ خواہ تم میری بات مانو یا نہ مانو۔ تو میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ اللہ کے غضب سے ڈرو اور میری مانو!

قَالُوا أَكُذِّبُكَ لَكَ ۚ وَاتَّبَعَكَ الْأَدْدُ ۚ (۱۱۱)

حضرت نوحؑ کی اس مخلصانہ اور درد مندانہ نصیحت کا جواب قوم کے متکبرین نے یہ دیا کہ تمھاری پیروی تو ہماری قوم کے اراذل و افغان نے کی ہے تو ہمارے لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم اعیان و اشراف ہو کر ان کے پہلو بہ پہلو تمھاری مجلس میں بیٹھیں۔ مطلب یہ کہ اگر ہمیں اپنے قریب لانا چاہتے ہو تو پہلے ان لوگوں کو اپنے سے دور کرو۔ قوم کا یہ سارے اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں تک حضرت نوحؑ کی دعوت کا تعلق ہے اس کی تردید کے لیے ان تمردین کے پاس کوئی بات باقی نہیں رہی تھی لیکن وہ کسی صورت میں اپنی شکست

ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اس وجہ سے انھوں نے اپنی دعوت کی تسکین کے لیے آخر میں یہ بہانہ ڈھونڈ لیا کہ حضرت نوحؑ کے ساتھی غریب اور پست حال لوگ ہیں تو ہم ان کے ساتھی کس طرح بن سکتے ہیں! غوثے بدرا بہانہ بسیار!

قَالَ دَعَا عَلَيْهِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ حِسَابَهُمْ لَا عَلَى رَبِّي تَوَّشَعُونَ ۚ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۱۱۵-۱۱۴)

شرافت و شرف

کا انحصار آدمی

کے اعمال پر ہے

حضرت نوحؑ نے ان کے اس معارضے کا جواب دیا اور سبحان اللہ، کتنا بلیغ جواب دیا! فرمایا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں! مطلب یہ ہے کہ شرافت و رذالت کا انحصار تو آدمی کے عمل و کردار پر ہے نہ کہ نسب و خاندان اور مال و جائیداد پر، تو مجھے کیا معلوم کہ اب تک ان کا عمل کیا رہا ہے؟ ان کے ماضی کا احتساب میرے رب کے ذمہ ہے۔ میرے سامنے تو ان کا حاضر ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور اس سے ڈرنے والے ہیں۔

”وَتَوَّشَعُونَ“ یعنی اگر اس حقیقت کا احساس تمہیں بھی ہوتا تو تم بھی وہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں لیکن تمہارے ذہنوں میں یہ خیال سما یا ہوا ہے کہ شرافت و رذالت کا انحصار مال و دولت پر ہے۔ اس وجہ سے ان کی غریبی تمہارے لیے قبولِ حق میں حجاب بن گئی ہے۔

وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ مطلب یہ کہ اگر تم اپنے ایمان کی شرطیں ٹھہراتے ہو کہ میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے دھتکار دوں تو یہ تو میں کرنے سے رہا۔ اگر تم اس چیز کے سبب سے ایمان نہیں لاتے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ میں صرف ایک نذیر مبین ہوں۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب جو ایمان نہیں لاتے گا، اس کی مسئولیت خود اس پر ہے۔ اس کے باب میں مجھ سے کوئی پرسش نہیں ہوگی۔

قَالُوا لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا بَلَاءٌ ۚ يَسْتَوْحِشُونَ لَكَ تُنَادِيهِمْ فَيَسْتَفِئُونَ مِنْكَ لَبَّى مُطَاعٍ ۚ هَٰذَا نَبِيُّكُمْ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسِ بِكَ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱۱۶)

قوم کی آخری

دھکی

بحث کے میدان میں پیسا ہو جانے کے بعد حضرت نوحؑ کی قوم نے ان کو یہ آخری دھکی دی کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آتے تو یا درگھو کہ بالآخر ہم تم سے جان چھڑانے کے لیے تم کو سنگسار کر کے رہیں گے۔ الفاظ سے یہ بات صاف نکل رہی ہے کہ سنگسار کرنے کی دھکی وہ پہلے بھی دیتے رہے تھے۔ لیکن حضرت نوحؑ نے اس کی کوئی پروا نہیں کی بالآخر قوم نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا کہ ہماری دھکی کو صرف دھکی نہ خیال کرو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں گزریں گے۔

قَالَ نَبِيُّكُمْ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ النَّاسِ بِكَ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ (۱۱۸-۱۱۷)

حضرت نوحؑ کا دعا

تو نہ نفرت کیے

قوم کے اس فیصلہ کن اعلان کے بعد جب حضرت نوحؑ اس کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے

تب انھوں نے رسولوں کی معروف صفت کے مطابق، اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب! میری قوم نے میری تکذیب کر دی تو اب تو میرے اور اس کے درمیان آخری فیصلہ فرما دے اور مجھ کو اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کو نجات دے۔ فتحاً کی تاکید سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت نوحؑ نے یہ دعا اس فتح و نصرت کے طور کے لیے فرمائی ہے جو رسول کی تکذیب کی صورت میں لازماً اس کی قوم کی ہلاکت اور رسول اور اس کے ساتھیوں کی نجات کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔

لَا تُجِيبُهُ دَعْوَتُ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ الْمَشْحُونِ ۚ ثُمَّ اعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَقِيَّتِ (۱۱۹-۱۲۰)

حضرت نوحؑ کی یہ دعا بالکل صحیح وقت پر زبان سے نکلی اس وجہ سے تیسرہ صفت ثابت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کو جس غلاب کی دھمکی دی تھی وہ طوفان کی شکل میں نمودار ہوا جس نے ساری قوم کو غرق کر دیا۔ صرف حضرت نوحؑ اور ان کے ساتھی اس سے محفوظ رہے۔

لَا تُجِيبُهُ الْمَشْحُونِ: مشحون کے معنی کسی چیز کو پر کرنے کے ہیں۔ یہاں کشتی کے لیے اس صفت کے ذکر سے مقصود بالاجمال ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے جن کو کشتی میں رکھنے کی حضرت نوحؑ کو ہدایت ہوئی تھی اور جن کی تفصیل دوسرے مقامات میں گزر چکی ہے۔ یہ کشتی خاص اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بنائی گئی تھی جن کو طوفان سے بچانا مقصود تھا۔ چنانچہ وہ چیزیں اس میں بھر لی گئیں، باقی ساری چیزیں غرق ہونے کے لیے چھوڑ دی گئیں۔

إِنِّي ذُلِيلٌ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ (۱۲۱-۱۲۲)

یہ آخر میں وہی ترجیع ہے جس کی وضاحت اوپر گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو کوئی نشانی ہی مطلوب ہے تو تاریخ کی اس سرگزشت میں بہت بڑی نشانی موجود ہے لیکن یہ ضدی اور ہٹھکرا لوگ ہیں۔ یہ ایمان نہ لانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور ان کی اکثریت کوئی بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تمھارا رب جب چاہے ان کو بکڑھاتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے لیکن وہ ان کو اس لیے ہمت دے رہا ہے کہ وہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔

۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۲۳-۱۳۰

یاد ہو گا، سابق سورہ میں دو جلیل القدر نبیوں — حضرت موسیٰ اور حضرت نوحؑ — کا ذکر کرتے ہوئے کے درمیان کی قوموں کا ذکر صرف ان کا اجمالی حوالہ دے کر چھوڑ دیا تھا۔ اس سورہ میں آگے ان اقوام کے کی دولت حالات کی تفصیل آرہی ہے کہ انھوں نے اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور بالآخر وہ کس انجام کا بیان کو پہنچیں۔ ترتیب بیان بالکل تاریخی ہے اور ہر سرگزشت کے خاتمہ پر انہیں آیات کی ترجیع ہے جو اوپر گزر چکی ہیں۔ سب سے پہلے قوم عاد کا ذکر اس طرح ہوا ہے۔

آیت ۱۲۳-۱۲۰
 كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٠﴾ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخُوهُمُ هُوْدًا لَا
 تَقْبَلُوهُ ۖ اِنِّیْ اَنْتُمْ رُسُوْلٌ اٰمِیْنٌ ﴿١٢١﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِیْعُوْنَ ﴿١٢٢﴾
 وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿١٢٣﴾
 اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِیْحٍ اٰیَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٤﴾ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصٰلِحَ لَعَنَکُمْ
 تَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٥﴾ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِیْنَ ﴿١٢٦﴾ فَاتَّقُوا
 اللّٰهَ وَاطِیْعُوْنَ ﴿١٢٧﴾ وَاتَّقُوا الَّذِیْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٨﴾
 اَمَدَّكُمْ بِاَلْعَامِ وَبَیِّنٌ ﴿١٢٩﴾ وَجَنَّتْ وُعیُوْنٌ ﴿١٣٠﴾ اِنِّیْ اَخَافُ
 عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿١٣١﴾ قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَیْنَا اَوْعَظْتَ اَمْ
 لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِیْنَ ﴿١٣٢﴾ اِنْ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِیْنَ ﴿١٣٣﴾
 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِیْنَ ﴿١٣٤﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ اِنْ فِیْ ذٰلِكَ
 لَآیَةٌ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿١٣٥﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیْزُ
 الرَّحِیْمُ ﴿١٣٦﴾

ترجمہ آیت ۱۲۰-۱۲۳
 قوم عاد نے رسولوں کی تکذیب کی۔ جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان کو آگاہ کیا کہ
 کیا تم لوگ ڈرتے نہیں! میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں۔ تو اللہ سے ڈرو اور
 میری بات مانو! اور میں اس پر تم سے کسی صلے کا طالب تو ہوں نہیں، میرا اجر تو میں عالم
 کے رب کے ذمہ ہے۔ ۱۲۳-۱۲۰

کیا تم ہر بلندی پر عبث یادگاریں تعمیر کرتے رہو گے اور شاندار محل بناتے رہو گے
 گویا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ اور جب بھی تم کسی پر حملہ آور ہوتے ہو تو جبارانہ حملہ آور

ہوتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہیں مدد پہنچائی جن کو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی چوپایوں اور اولاد سے اور باغوں اور چشموں سے۔ بے شک میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ ۱۲۸-۱۳۵

انہوں نے جواب دیا، ہمارے لیے یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ یہ بات تو بس اگلوں سے چلی آ رہی ہے اور ہم پر ہرگز عذاب آنے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلادیا پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بیشک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بے شک تمہارا رب وہ غالب اور مہربان ہے۔ ۱۳۶-۱۴۰

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ۚ اِذْ كَاكَ لِهَمُّهُمُ اَخُوهُمُ هُوَ اِلَّا تَتَّقُونَ ۚ اِنِّي لَكُورْسُولٌ مُّبِينٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَارْطَبِعُونَ (۱۲۳-۱۲۶)

مُورْسَلِیْنَ کے جمع لانے کی وجہ آیت ۱۰۵ کے تحت بیان ہو چکی ہے۔ کسی ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے۔ اسی بنیاد پر قرآن نے اہل کتاب کے دعوئے ایمان کو تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنے والا قرار دیا۔ تمام رسولوں کی دعوت اور ان کی امت، ایک ہے اس وجہ سے ان میں سے کسی ایک کو جھٹلانے والا سب کو جھٹلانے والا ہے۔ اَخُوهُمُ هُوَ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کے لیے کوئی نبی سب کے شخص نہیں تھے جس کے ماضی و حاضر سے وہ ناواقف ہوں بلکہ انہی کے بھائی بند اور انہی کے اندر وہ پلے بٹھے تھے۔ جس شخص کی پوری زندگی ان کے سامنے ہو اور اس میں کہیں خوف رکھنے کی گنجائش نہ ہو، اگر اس کو انہوں نے جھوٹا اور مضر قرار دیا تو اس کو ان کی شامت کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے!

وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنِ اَجْرِيْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (۱۲۴)

بدکنے والوں کو ملامت اس میں ان بدکنے والوں کو ملامت بھی ہے جو حضرت ہوڈ کی بات سننے کے لیے کسی طرح تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ فرمایا کہ خدا کے بندو، میری بات سنو تو نہیں، میں نے اس پر کوئی ٹھکٹ تو نہیں لگا رکھا ہے جو تم پر گراں گزر رہا ہے، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے، میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میں تو تمہیں یہ بالکل مفت دے رہا ہوں۔

اَلْبَنُونَ يَكْفُرُونَ بِرُوحِ اٰیَةِ تَعْبُوْنَ ۚ وَتَخَذُوْنَ مَصٰلِحَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُوْنَ (۱۲۸-۱۲۹)
 رُوح اس بلند زمین کو کہتے ہیں جو درجے سے نظر آئے۔
 اٰیۃ یہاں نشانی اور یادگار کے مفہوم میں ہے۔

مَصٰلِح، تلعوں اور گڑھیوں کے لیے بھی آتا ہے اور محلوں اور ایراذوں کے لیے بھی۔
 لَعَلَّكُمْ، نصیح عربی میں لگانا لکن یعنی گریا کہہ کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔

یہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے فاسد تمدن پر متنبہ فرمایا کہ مکاؤں اور عمارتوں کی تعمیر و درست کے لیے ہے نہ کہ محض نمائش اور تفاخر و تنافس کے لیے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ شوقِ تعمیر کا جنون اس طرح تم پر مستولی ہے کہ تمہارا ہر دولت مند اس کو شش میں لگا ہوا ہے کہ ہر بلند اور خوش منظر جگہ پر اس کی دولت و ثروت کی کوئی یادگار اور اس کے قیام و تفریح کے لیے کوئی کوٹھی اور بیگم بن جائے۔ اور یہ کام کسی واقعی انفرادی یا اجتماعی ضرورت کو سامنے رکھ کر نہیں ہو رہا ہے بلکہ بالکل عبث، محض نمائش اور تفاخر کے لیے ہو رہا ہے۔ اور اس میں تمہارے انہماک کا یہ حال ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ تم نے گزرگاہ کو منزل سمجھ کر یہیں ڈیرے ڈال دیے ہیں اور تمہاری ساری توجہ اسی کی تعمیر و ترقی پر مرکوز ہے۔ کسی کو ہوش ہی نہیں کہ اصل منزل آگے ہے اور اس کے لیے بھی کوئی تیاری ضروری ہے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت ہوڈ نے اپنی قوم کے اعیان و امراء کو خطاب کر کے فرمائی ہے۔ جب آخرت کو نظر انداز کر کے صرف دنیا مطلوب بنتی ہے تو تمدن کا مزاج بالکل فاسد ہو جاتا ہے۔ جن کے پاس وسائل و ذرائع ہوتے ہیں وہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری کوٹھی کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی قابل ذکر جگہ ایسی نہ رہ جائے جہاں ان کی کوئی شاندار یادگار تعمیر نہ ہو جائے۔ دوسری طرف حال یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں غرباء کے پاس سر چھپانے کے لیے جھوپڑے بھی نہیں ہوتے اور ان میں سے کتنے انہی شاندار کوٹھیوں کے سامنے فٹ پاتھوں پر سردی سے ٹھٹھک کر یا کور سے جھلس کر مر جاتے ہیں۔

تمدن کا یہ فساد دل تو اس بات کا نتیجہ ہے کہ حاجیات و ضروریات سے پہلے لوگ کمالات و تعیش

کے میدان میں مقابلہ شروع کر دیتے ہیں اور دوسرا سبب اس کا آخرت فراموشی ہے۔ حضرت ہود نے یہاں فساد کے ان دونوں اسباب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلے سبب کی طرف لفظ تَعْبَثُونَ اشارہ کر رہا ہے اور دوسرے سبب کی طرف تَعْلُكُهُمْ تَحُلُكُهُمْ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ حضرت ہود کی یہ تشخیص اگرچہ اپنی قوم کے تمدن سے متعلق ہے لیکن یہ ٹھیک ٹھیک ہماری قوم کے تمدن پر بھی منطبق ہو رہی ہے۔ یہاں ان اشارات پر کفایت فرمائیے۔ اِنْ شَاءَ اللہ سورۃ نمل کی تفسیر میں ہم صالح اور فاسد تمدن پر مزید روشنی ڈالیں گے۔

وَإِذَا بَخُلْتُمْ بُخْتُمْ بِكُمْ جِبَارِيْنَ (۱۳۰)

اوپر کی آیت میں قوم کے داخلی فساد مزاج کی طرف اشارہ تھا۔ یہ ان کے خارجی فساد فی الارض کی طرف اشارہ ہے۔ جنگ اگر مجر د اپنی قوت و صولت کے مظاہرے اور دوسروں کو مغلوب و محکوم بنانے کے لیے ہو تو یہ فساد فی الارض ہے۔ یہ جائز صرف اس صورت میں ہے جب یہ کسی شر و فساد کے مٹانے کے لیے ہو۔ اس صورت میں بلاشبہ یہ ایک بہت بڑی نیکی بلکہ خدا کی عبادت بن جاتی ہے۔ صاحبین کے ہاتھوں دنیا میں جو جہاد ہوئے ہیں وہ ہمیشہ یا تو منافعت میں ہوئے ہیں یا استیصالِ فتنہ کے لیے اور یہ دونوں صورتیں حمایتِ حق اور اعلیٰ کے کلمۃ اللہ کی ہیں۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو اس برائی سے بھی روکنے کی کوشش کی۔ فرمایا کہ تمہاری جنگیں سب جبارانہ ہیں۔ تم دوسروں کو اپنا غلام و محکوم بنانے کے لیے خدا کی زمین میں خونریزی کرتے ہو جو فساد فی الارض ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آمَنَّاكُمْ لِمَا تَعْمَلُونَ ۝ آمَنَّاكُمْ بِالْعَامِرِ وَمُنِينَ ۝

وَحَبِطَ وَيْنٌ ۝ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۳۱-۱۳۵)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا یہ بات تقریباً ہر رسول سے قرآن میں منقول ہوئی ہے۔ یہ نہایت دلسوزی و درد مندی کے ساتھ قوم کو گویا آخری مرحلے میں تذکر و تنبیہ ہے کہ اب بھی وقت گزرا نہیں ہے اللہ سے ڈرو۔ اپنی اس غلط روش سے باز آ جاؤ اور اپنے مفسد فیڈروں کی پیروی کرنے کے بجائے میری بات مانو۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آمَنَّاكُمْ لِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ حضرت ہود نے قوم کو خدا کے جلال و جبروت کے سچائے اس کے انعامات کے حوالے سے انعام کے اندر

خدا اپنے مطلب پر ہے کہ یہ مال و ادلا و ادب باغوں اور چشموں کی جو نعمتیں خدا نے تمہیں دے رکھی ہیں ان کو تباہ اور گمانے کی ضرورت نہیں ہے تم خود اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نعمتیں جس نے دی ہیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ تم آخرت کو پس پشت ڈال کر اور سرکش و جبار بن کر زمین میں پھیلو بلکہ اس لیے دی ہیں کہ اس کے شکر گزار اور فرمانبردار بن کر زندگی بسر کرو ورنہ یاد رکھو کہ ایک ہولناک دن کا عذاب تم پر منڈلا ہی رہا ہے۔ اس عذاب سے مراد وہ عذاب ہے جو رسول کی تکذیب کی صورت میں لازماً قوم پر آیا ہے۔

جن کے اندر خدا کی معرفت ہوتی ہے وہ اس کے ابتلا سے زیادہ اس کے انعام کی صورت میں اس سے ڈتے ہیں کہ مبادا اس انعام کا حق ادا نہ ہو سکے اور یہ انعام استدراج کی صورت اختیار کر لے لیکن خدا کے اس بھید کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے۔

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَّعْتُكَ أَمْ لَمْ نَوَّعْكَ تَكُونُ مِنَ الْفَاعِلِينَ (۱۳۶)

تفاوتِ قلب

کی آخری حد

حضرت ہود کی اس ساری دوسری و درد مندی اور اس تمام تذکیر و تنبیہ کا جواب قوم نے نہایت تحقیر و استہزاء کے ساتھ یہ دیا کہ آپ ہمیں نصیحت فرماؤ یا نہ فرماؤ ہمارے لیے دونوں یکساں ہے۔ ہم بہر حال آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اَنْذَرْتَهُمْ كَثْرًا مِنْ الْفِتَنِ وَلَمْ يُعْنِ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَاَوْفَوْا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ قُلُوبُهُمْ غَوِيًّا فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ ماننا تو الگ رہا ہماری نگاہوں میں تو آپ کی اس بے قراری و بے چینی کی بھی کوئی وقعت نہیں ہے جو ہمارے مستقبل سے متعلق آپ ظاہر کرتے ہیں۔ ہم تو اس کو محض ایک خط و جنون سمجھتے ہیں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ لبا اوقات آدمی اپنے کسی ناصح شفیق کی نصیحت قبول کرنے سے گریز بھی کرتا ہے تو کم از کم اس کے دل میں ناصح کی ہمدردی و خیر خواہی کی قدر ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی نصیحت قبول کر سکوں یا نہ کر سکوں لیکن یہ مجھے نصیحت کرتا رہے۔ لیکن یہ دل کی قسادت کی آخری حد ہے کہ آدمی نہ صرف یہ کہ ناصح کی بات قبول نہ کرے بلکہ اس کی ہمدردی اور دل سوزی کو بھی ٹھکرا دے۔ حضرت ہود کی قوم نے یہی روش اختیار کی۔ جب انھوں نے نہایت دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ میں اپنی باتوں کی تم سے کوئی قیمت تو مانگ نہیں رہا ہوں، کم از کم میری بات سنو تو سہی! قوم نے ان کی اس دروندانہ التجا کا یہ جواب دیا کہ آپ اپنے گھر بیٹھو ہمیں آپ کی ان نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

إِنَّ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَمَا تَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ (۱۳۷-۱۳۸)

’خُلُقُ الْأَوَّلِينَ‘ وہ روایت جو پہلوں سے چلی آرہی ہے۔

یعنی عذاب کا جو ڈر واد اتم ہمیں سنا رہے ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کے ڈر وادے سنائے جاتے رہے ہیں لیکن یہ محض ڈر وادے تھے۔ نہ پہلے عذاب آیا نہ اب ہم پر کوئی عذاب آنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمھارے جیسے وہی لوگ اس قسم کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ ہم اس قسم کے فرضی اندیشوں میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ مضمون سورہ مومنون: ۸۳ میں بھی گزر چکا ہے اور آگے سورہ نمل آیت ۶۸ میں بدیں الفاظ آیا ہے۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ (اس کی دھکی ہمیں بھی سنائی جا رہی ہے اور اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی سنائی جا چکی ہے۔ یہ محض اگلوں کے فسانے ہیں)

یہ امر ملحوظ رہے کہ اس دنیا کی تاریخ میں کوئی فرد ایسے خلا کا نہیں گزرا ہے جس میں غافلوں کو سمجھنے

غافلوں کا ایک عام بے بسی

دالوں نے عذاب اور قیامت سے لوگوں کو نہ ڈرایا ہو لیکن غافلوں نے ہمیشہ وہی روش اختیار کی جو قوم ہود نے اختیار کی۔ قیامت کو انھوں نے اس لیے افسانہ قرار دیا کہ اس کا ذکر تو چلا آرہا ہے لیکن وہ آئی نہیں۔ اس سے انھوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ نہ وہ آئی ہے، نہ آئے گی بلکہ یہ محض درمیںوں کا پھیلا ہوا افسانہ ہے۔

اسی طرح قوموں پر جو عذاب آئے ان کی یاد دہانی بھی بالکل بے اثر رہی۔ وقت کے دانشوروں نے ان کی توجیہ یہ کرنی کہ اس طرح کے نرم و گرم دن تو قوموں کی زندگی میں پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ ان کو ہمارے عقائد و اعمال سے کیا تعلق!

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَكَلِيمٌ عَزِيزٌ رَّحِيمٌ (۱۳۹-۱۴۰)

فرمایا کہ اس طرح انھوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلادیا جس کے بعد ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد وہی آیات ترجیح ہیں جو اد پر گزر چکی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور آپ کے مخاطبوں کے لیے تہدید و وعید ہے کہ اگر کوئی نشانی ہی مطلوب ہے تو تاریخ کی اس سرگزشت میں بہت بڑی نشانی موجود ہے۔ لیکن یہ لوگ ایمان نہ لانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور جو لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں سنت الہی کے مطابق ایک وقت خاص تک بہر حال ان کو بھی جہالت ملتی ہے لیکن وہ خدا نے عزیز کی پکڑ سے کہاں بھاگ کر جاسکیں گے!

۱۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۴۱-۱۵۹

آگے قوم ثمود اور ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی سرگزشت ہے اور آخر میں انہی آیات حضرت صالح کی ترجیح ہے جن کا حوالہ اد پر گزر چکا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں جو یکسانی رہی ہے وہ بھی اس سے واضح ہے امدان کی قوموں کے رویے اور ان کے انجام میں جو یک رنگی رہی ہے وہ بھی اس سے نمایاں ہے۔ اب بعینہ اسی روش کا مظاہرہ اپنے رسول کے ساتھ قریش کر رہے تھے تو آخر ان کا انجام اس سے مختلف کیوں ہوتا جو ان کے دوسرے پیشروں کا ہوا۔ آیات کی تلاوت فرمائیے

آیات
۱۵۹-۱۴۱

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ

الْعَالَمِينَ ۝ اَتُبْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِكَامِنِينَ ۝ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۝
 وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۝ وَتَنْجُونَ مِنَ الْجِبَالِ
 الَّتِي هِيَ فِي رَهْيْنٍ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ
 الْمُسْرِفِينَ ۝ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝
 قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۝
 فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ
 لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ۝ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ
 فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يُومِرُكُمْ ۝ فَعَقَرُوْهَا فَاصْبِرُوا نَذِيرٌ لَّكُمْ ۝
 فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُّؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

۱۹
۱۲

ترجیبات

۱۵۹-۱۶۱

نمودنے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ جب کہ ان کے بھائی صالح نے ان کو متنبہ کیا
 کہ کیا تم لوگ خدا سے ڈرتے نہیں! میں تمہارے لیے خدا کا ایک امانت دار رسول
 ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں
 ہوں۔ میرا اجر تو بس عالم کے رب ہی کے ذمہ ہے۔ ۱۶۱-۱۶۵

کیا تم انہی نعمتوں میں جن میں یہاں ہوا ہر خطرے سے محفوظ، چھوڑے رکھے
 جاؤ گے! باغوں اور چشموں میں! کھیتوں اور گتھم گتھا خوشوں دلے کھجوروں کے
 باغوں میں! اور پہاڑوں میں تراش تراش کر خوش خوش گھر بناتے رہو گے! تو اللہ سے
 ڈرو اور میری بات مانو اور حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو، جو ملک میں فساد

برپا کر رہے ہیں اور اصلاح نہیں کر رہے ہیں۔ ۱۴۶-۱۵۲

وہ بولے کہ تم تو بس ایک سحر زدہ معلوم ہوتے ہو۔ تم تو بس ہمارے ہی جیسے ایک

انسان ہو۔ تو تم کوئی نشانی لاؤ، اگر تم سچے ہو۔ ۱۵۳-۱۵۴

اس نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے۔ ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے اور ایک
مہین دن کی باری تمھارے لیے ہے۔ اور اس کو کوئی گزند نہ پہنچا شیوہ نہ تم کو ایک ہون کی
دن کا عذاب آپکڑے گا۔ پس انھوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو انھیں سچپتا نا پڑا۔
بالآخر ان کو عذاب نے آدہ بچا۔ بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے اور ان
کے اکثر ایمان لانے والے نہیں اور بے شک تیرا رب عزیز و رحیم ہے۔ ۱۵۵-۱۵۹

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطُغْيَانِهِ وَاتَّخَذَ آلُوهَ الْثَمُودَ ۚ قَالُوا لَنْبَأُ الْآتِقُونَ وَإِنَّا لَكَنَّا مُرْسِلُونَ
أَمِئْتٌ هَٰذَا قَوْلُ اللَّهِ وَآطِيعُوا ۖ (۱۴۱-۱۴۲)

بجینہ یہی آیات اور والی سرگزشت میں گزر چکی ہیں اور وہاں ان کی وضاحت ہو چکی ہے۔ قوم کا تمہت کا
حضرت صلح کا یہ ارشاد کہ میں ایک رسول امین ہوں جواب ہے قوم کی اس تمہت کا کہ انھوں
نے خدا کے رسول ہونے کا دعویٰ بالکل جھوٹ مٹ کیا ہے اور عذاب کا ڈر ادا محض دھونس
جمانے کے لیے سنا ہے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ میں کوئی جھوٹا مدعی اور مفتری نہیں ہوں بلکہ خدا
کا رسول ہوں اور بے کم و کاست، پوری امانت داری کے ساتھ، تمھیں وہی سنا رہا ہوں جس کے
سنانے کے لیے بھیجے والے نے مجھے بھیجا ہے۔

فَالْتَفَتُوا لِلَّهِ وَآطِيعُوا ۖ میں یہ تنبیہ ہے کہ اپنے گمراہ کرنے والے لیڈروں کے چکے میں نہ
آؤ۔ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو ورنہ یاد رکھو کہ وہ روز بد دور نہیں ہے جس کی تمھیں خبر
ہے رہا ہوں۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنَّا أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۴۵)

اس میں ترغیب و ترویج اور اظہار بے نیازی کے جو مختلف پہلو ہیں ان کی طرف سچے اشار
بے نیازی و عزت و حق
کے لیے ایک لازمی
شرط ہے

’فِي جَنَّتٍ..... طَلْعَهَا هَضْبٌ‘ یہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ’فِي مَا هُنَّ‘ کے اجمال کی تفصیل ہے۔ ہم دوسرے مقام میں وضاحت کر چکے ہیں کہ عرب میں اچھے باغ کا تصور یہ تھا کہ انگوروں، اناروں کا باغ ہو اور اس کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ بیج بیج میں مختلف چیزوں کی کاشت کے لیے قطعات ہوں اور کنارے کنارے کھجوروں کی باڑ ہو۔ یہاں انہی اجزاء کو الگ الگ گنا کر سوال فرمایا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہیں دے کر باغ کا اصل مالک اس سے بالکل بے تعلق ہو کر بیٹھ رہا ہے اور اس کی بابت تم سے کوئی پرسش نہیں ہونی ہے۔ یہ امر واضح رہے کہ یہی حقیقت تمہیل کی صورت میں، انجیلوں میں بھی بار بار واضح فرمائی گئی ہے۔

’وَتَنْبُتُونَ مِنَ الْجِبَالِ مِثْلًا خَيْرَ هَيْئٍ‘ خَرْدَل کے معنی خوش ہونے، لگن ہونے، اکرٹنے، آخرت فراموشی اور اترانے کے ہیں۔ یہ حالت کسی کے نہخت اور عاقبت نااندیش ہونے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور یہ لفظ کے ساتھ جو تون ’اُمْنِیْنِ‘ جو آیا ہے اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ چنانچہ سورہ حجر کی آیت ۸۲ میں اسی مضمون کو ’اُمْنِیْنِ‘ دہر میں آتا ہے سے تعبیر فرمایا ہے۔

تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم ثمود نے فن سنگ تراشی میں بہت ترقی کی تھی۔ ان کے امراء تھوڑی ہوتی داغیاد پہاڑوں کو ترشوا کر ان کے اندر اپنے لیے شاندار پہاڑی اِلِوان محل بنواتے اور جس طرح اوپر سے قوم عاد کے ذکر میں گزرا ہے ان کا یہ ذوق بھی محض ان کے تفاخر کا نتیجہ تھا۔ لفظ خَيْرَ هَيْئِ ان کے اس ذوق کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ محض تفاخر کے لیے دولت کا اسراف خدا اور آخرت سے بے فکری کا نتیجہ ہے اور اس سے جو تمدن دہر میں آتا ہے اس میں خلق کے لیے خیر و نفاہیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا اس وجہ سے قانون قدرت میں اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ بہت جلد شاندار کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت صالحؑ نے اپنی قوم کو اسی خطرے سے آگاہ فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ جو کچھ تم بنا رہے ہو یہی بنانے کے لیے تم ہمیشہ چھوڑے رکھے جاؤ گے۔ اب اس کی بہت تمام ہونے والی ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ حَاطِبِیْنَ ۝ دَلَّا تَطِیْعُوا اَھْلَ السِّرِّیْنَ ۝ اَلَّذِیْنَ یُعِیْدُوْنَ فِی الْاَدْنٰی دَلَّا یَصِلُوْنَ (۱۵۱-۱۵۲)

وہی تنبیہ جو آیت ۱۴۴ میں گزری ہے حضرت صالح علیہ السلام نے پھر دہرائی کہ اب بھی تم خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو اور میری بات مانو۔ یہاں کھل کر یہ بات بھی فرمادی کہ اپنے ان لیڈروں کے چکے میں نہ آؤ جو خدا کے حدود کو لانگ کر بہت دور نکل جا چکے ہیں۔ یہ ملک میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ مدعی اصلاح کے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ یہ اصلاح کرتے لیکن یہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں بلکہ اصلاح کے نام سے انساں کر رہے ہیں۔ ہم تفسیر سورہ بقرہ میں یہ واضح

کر چکے ہیں کہ جس طرح اس کائنات کے بقا کا انحصار اس امر پر ہے کہ اس کے اندر ایک ہی خدا کا ارادہ
کا فرما ہے اسی طرح اس زمین کی صلاح کا انحصار اس امر پر ہے کہ اس کے اندر اسی ایک خدا کا قانون
چلے۔ اگر خدا کے قانون کے سوا کوئی اور قانون اور نظام اس میں چلا یا بلے تو یہ اس زمین کے امن و امان
کو درہم برہم کرنا ہے اگرچہ اس کو کہتے ہی خوبصورت نام اور کہتے ہی نیک ارادے کے ساتھ چلا یا جائے۔
قَالَ اَدْنَا اَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِيْنَ ۝ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَاتَّبِعْ بَايَةَ قَوْمِكَ

مِنَ الْمُتَّبِعِيْنَ (۱۵۳-۱۵۴)

حضرت علیؓ کو ان کی قوم کا جواب دیا کہ تم تمہیں کو ایک بالکل ہی سحر زدہ آدمی معلوم ہوتے ہو۔ کسی نے تم پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ
تمہاری عقل بالکل ہی ماری گئی ہے جس کے سبب سے ہماری اس تہذیب و ترقی میں تمہیں ہر طرف خطر
ہی خطرے نظر آ رہے ہیں اور اس خطرے نے تمہیں بھی ڈرا رہے ہو۔ آخر تمہارے ایسے کیا سرخاب کے پر
لگے ہوئے ہیں کہ ہم تمہیں خدا کا رسول مان لیں اور تمہارے ڈراؤں سے مرعوب ہو کر اپنی اس تمام تہذیب
و ترقی کی بساط لپیٹ کر رکھ دیں! تم بھی تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو۔ اگر خدا کو کوئی رسول ہی بھیجا
تھا تو آخر اس نے ہمارے ہی جیسے ایک انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ کسی فرشتے یا کسی مافوق بشری ہستی
کو کیوں نہیں بھیجا؟ ہر حال ہم تو تمہیں ایک جھوٹا اور لاف زن سمجھتے ہیں۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے
ہو تو ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس کو دیکھ کر ہم جان جائیں کہ بے شک تم خدا کے رسول ہو، اگر ہم نے
تمہاری بات نہ مانی تو ہم پر وہ عذاب آ جائے گا جس کے تم ڈرا رہے ہو۔

فَاِنَّ هَذِهِ نَاقَةُ كَهَا شَرِبَتْ وَنَكَّ شَرِبَ يَوْمَ مَعْلُوْمٍ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوْهَا يَسُوْرًا فَيَاْخُذْكُمْ

عَذَابٌ يُّوْمٍ عَظِيْمٍ (۱۵۵-۱۵۶)

قوم کے لیے کہ انہی کی رہی ہو، تاہم ذکر دیا کہ یہ عذاب کی نشانی ہے۔ یہ عذاب کے مقابل میں ایک بند کی حیثیت
نشان کا تعین رکھتی ہے۔ اگر تم نے اس بند کو توڑا تو تم پر عذاب الہی آدھکے گا۔ خبر دلا اس کو کوئی گزند نہ پہنچا مگر اس
ہی بطور امتحان یہ ہدایت بھی دے دی کہ موشیوں کے پانی پلانے کے گھاٹ پر ایک دن پانی پینے
کی باری اس کی ہوگی اور ایک دن تمہارے موشیوں کے لیے خاص ہوگا۔ جو دن اونٹنی کی باری کا ہو اس
میں کوئی اس سے مزاحم نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے جانوروں کے پانی پلانے کا گھاٹ ایک ہی تھا۔ حضرت
صالحؑ نے اس پابندی سے اس معاملے کو ایک سخت آزمائش بنا دیا تاکہ قوم کی جسارت پوری طرح
بے نقاب ہو جائے۔ مقصود یہ دیکھنا تھا کہ اگر اس تنبیہ کے بعد بھی لوگوں نے اونٹنی کو گزند پہنچانے کی
جسارت کی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد وہ خود ان پر جھڑپاٹھ بٹانے سے باز نہیں رہیں گے

اور جب قوم رسول کے معاملے میں طغیان کی اس حد تک بڑھ جاتی ہے تو سنت الہی کے بموجب وہ عذاب کی گرفت میں آ جاتی ہے۔

فَعَقَرُوْهَا فَاصْبَحُوْا سِدْرًا مِّبْتَنًّ (۱۵۷)

بجلا یہ اشرار اس پابندی کو کب گوارا کرنے والے تھے کہ ایک دن گھاٹ پر حضرت صالح کی ایک بے دانش اوٹنی بلا شرکت غیرے، پانی پیے اور دوسرے دن وہ پلاٹیں۔ چنانچہ انھوں نے جبارت کر کے ادٹنی کی کوئیں کاٹ دیں۔ اس فعل کا ارتکاب اگرچہ کیا ایک ہی شخص نے لیکن قرآن نے اس کو منسوب پوری قوم کی طرف کیلئے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی شرارت پر دوسرے راضی ہوں، اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس جرم کے ارتکاب میں سب شریک ہیں چنانچہ اس کے نتیجہ میں جو عذاب آیا وہ سب پر آیا۔

فَاصْبَحُوْا سِدْرًا مِّبْتَنًّ عَذَابُ کی تعبیر ہے۔ یعنی بالآخر انھیں اپنے کیے پر پھٹپھٹا نا پڑا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جرم کے ارتکاب کے بعد وہ اس پر پھٹپھٹے۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جرم کے بعد ان کو تین دن کی مہلت ملی۔ یہ مہلت ظاہر ہے کہ اسی لیے ملی تھی کہ اگر اب بھی ان کو اپنے اس جرم کا احساس ہو جائے تو وہ توبہ واستغفار سے خدا کے عذاب سے اپنے کو بچا سکتے ہیں لیکن اس مہلت سے بھی انھوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔

فَاَخَذَ هُمْ الْعَذَابُ ثُلَاثًا فِیْ ذٰلِكَ لَا یَسْتَعِیْذُوْنَ اَنْ یَّكُوْنُوْا سِدْرًا مِّبْتَنًّ وَ اَنْ یَّكُوْنُوْا

لِکٰھُوْلٍ اَعْزٰی اَلْوَحِیْمُ (۱۵۸-۱۵۹)

یہ وہی ترجیع ہے جو اوپر گزر چکی ہے اور اس کا موقع محل بالکل واضح ہے۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۶۰-۱۷۵

آگے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت ہے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام نے اپنی اپنی قوموں کو ان کے تمدنی فساد پر متنبہ فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کی ایک نہایت شدید اخلاقی برائی پر متنبہ فرمایا۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ یہ برائیاں کبھی منفرد نہیں ہوتیں بلکہ یہ خدا اور آخرت سے بے خوفی کے نتیجہ کے طور پر پیدا ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کا فساد زندگی کے ہر گوشے میں پھیل گیا ہوتا ہے البتہ قوموں کے مزاج اور ان کے ماحول کے اعتبار سے ان کا بروز کسی خاص پہلو میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ اس سورہ میں وہی نمایاں پہلو زیر بحث آئے ہیں۔ حضرت لوط نے قوم کی اس مہلک بیماری کے عواقب سے آگاہ کیا لیکن قوم نے ان کی باتوں کی کوئی پروا نہیں کی اور بالآخر اسی انجام کو پہنچی جس سے انھوں نے آگاہ کیا۔ اس سرگزشت کا خاتمہ بھی اسی ترجیع پر ہوا ہے جو اوپر گزر چکی

حضرت لوط
ان کی قوم کی
سرگزشت کا
کامیاب

وہ لوہے کے لوط! اگر تم باز نہ آئے تو تم لازماً یہاں سے نکال چھوڑے جاؤ گے^{۱۴}
 اس نے کہا، میں تمہارے اس عمل سے سخت سزاوار ہوں۔ اے رب! تو مجھے اور میرے
 اہل کو ان کے عمل کے انجام سے نجات دے۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے سارے اہل کو
 نجات دی، صرف ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ چھوڑ دی گئی۔ پھر ہم نے
 دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر برسا یا نہایت ہولناک برسانا۔ تو کیا ہی بری تھی
 وہ بارش جو ان پر برسی جن کو انجام سے آگاہ کیا جا چکا تھا! ۱۶۸-۱۷۳
 بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے
 نہیں۔ اور بے شک تیرا رب عزیز و رحیم ہے۔ ۱۷۴-۱۷۵

۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ وَإِنِّي لَكُمْ
 رَسُولٌ آمِنٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنِّي أَجْرِيَ
 إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۶۲-۱۶۴)

یہ آیات اور کئی سرگزشتوں میں گزر چکی ہیں اور وہاں ان کی وضاحت ہو چکی ہے۔
 أَتَاوُنَ السَّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ذُرِّيَّتَكُمْ مِّنْ أَدْوَابِكُمْ
 بَلِ اسْمِعُوا مَعَاذَ اللَّهِ (۱۶۵-۱۶۶)

یہ ان کی سب سے بڑی معصیت کی طرف اشارہ ہے۔ ہم دوسرے مقام میں وضاحت کر چکے
 ہیں کہ امر و پرستی قوم لوط میں فیشن بن گئی تھی۔ یہ دیوثیت اگر کسی قوم میں فیشن کی حیثیت حاصل کر لے
 تو وہ قوم خدا کی زمین پر نجاست کا ایک ڈھیر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی زمین کو پاک کر
 دیتا ہے۔

ذُكْرَانٍ کے بعد مِنَ الْعَالَمِينَ کے الفاظ سے قوم کے اندھے پن کی طرف اشارہ مقصود ہے
 کہ خلق میں سے تمہیں اس مقصد کے لیے مرد ہی ملے حالانکہ اس ضرورت کے لیے خدا نے جو چیز بنائی
 ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے بلکہ اندھوں کو بھی نظر آ سکتی ہے! ان کے اسی اندھے پن کی طرف

سورۃ نمل میں یوں اشارہ فرمایا ہے۔ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تَبْخُسُوْنَ۔ نہہ رکھا تم اس کھل ہوئی بھائی کا ارتکاب کرتے ہو وہاں نکاحیکہ تم آنکھیں رکھتے ہو

اللہ گنگا پانی

کا انہام

وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ذِيْكَرٍ فَرَقْتُ اَرْوَاجَكُمْ۔ یہ اس اندھے پن کی وضاحت بھی ہے اور اس ذوقِ فاسد کا لازمی نتیجہ بھی۔ جن لوگوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے ان کی فطرت بالکل منح ہو جاتی ہے۔ عورت کی رغبت ان کے اندر بالکل مردہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ سچ کو میراب کرتے اور کھیتوں کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یہ الٹی گنگا بہانے کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نکلتا ہے۔

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ۔ یہ انتہائی غم و حسرت کا فقرہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے جرم کے گھونٹنے کی تعبیر سے الفاظ قاصر ہیں۔ تم فطرت کے تمام حدود توڑ کر بہت دور نکل گئے ہو۔

قَالُوْا كَيْفَ تَعْلَمُ بِمَا نَكُوْنُ مِنَ الْمُعْصِيْنَ (۱۶۷)

قوم نے اس تمام دھسوری و درد مندی کا جواب یہ دیا کہ اے لوط! اگر تم اپنی اس نصیحت و ملامت سے باز نہ آئے تو یاد رکھو کہ تم یہاں سے نکال کر چھوڑے جاؤ گے! فقرے کا تو رصاف تبار ہا ہے مگر اخراج کی یہ دھکی پہلی دھکی نہیں بلکہ آخری فیصلہ کن دھکی ہے۔ یہ دھکی وہ پہلے بھی دیتے رہے تھے۔ اس کی طرف قرآن میں اشارات موجود ہیں لیکن اس دھکی کا انداز سابق دھکیوں سے مختلف ہے۔ اب انھوں نے اپنا دوڑوک فیصلہ سنا دیا کہ اپنی زبان بند کر دو ورنہ یاد رکھو کہ ہم تم کو نکالنے کی جو دھکی دیتے رہے ہیں وہ پوری کر کے رہیں گے۔

قَالَ رَافِیْ بِعَمَلِکُمْ مِنَ الْاٰلِیْنَ (۱۶۸)

’قلی‘ کے معنی شدید بغض و نفرت کے ہیں۔ حضرت لوطؑ نے قوم کی فیصلہ کن دھکی کا جواب بھی بھر لوہا دیا۔ فرمایا کہ میں تو تمہارے اس عمل سے شدید بغض و نفرت رکھنے والوں میں سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مجھ سے بیزاری و عناد کا سبب یہ ہے کہ میں تمہارے اس عمل پر تمہیں ملامت کرتا ہوں تو تمہاری یہ دھکی مجھے اس سے نہ روک سکتی اور نہ ذرا اس میں مجھے نرم کر سکتی۔ خوب کان کھول کر سن لو کہ میں اس سے شدید بغض و نفرت رکھنے والوں میں سے ہوں تو تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو، کر گزرو۔ مجھے اس کی کوئی پروا نہیں ہے۔

دھکی کا بھرپور

جواب

’مِنَ الْاٰلِیْنَ‘ میں لفظ جمع لانے سے کلام میں زیادہ زور پیدا ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں ہی تنہا اس سے بیزار نہیں ہوں بلکہ ہر وہ انسان جس کی فطرت سلیم اور عقل متقیم ہے اس سے بیزار ہوگا اور میں انہی میں ہوں۔ میں تمہارے اس عمل کے ساتھ کسی طرح تمہارا ساتھی بنا گا اور انہیں کرتا۔

ذَبِّحْتَنِي وَأَهْلِي وَمَا يَعْمَلُونَ (۱۶۱)

مُتَابِعُونَ۔ میں عربی زبان کے معروف قاعدے کے مطابق مضاف مخذوف ہے۔ یعنی میں حضرت لوطؑ کی عاقبتہ ما یعملون آیا اس کے ہم معنی کوئی لفظ۔

حضرت لوطؑ نے قوم کی اس دھمکی کے بعد اندازہ فرمایا کہ اب فیصلہ کی آخری گھڑی قریب آگئی ہے۔ ان لوگوں نے جب میرے نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو سنت الہی کے مطابق ان پر عذاب بھی لازماً آئے گا۔ چنانچہ انھوں نے اپنے متعلقین اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا مانگی کہ اے رب اس نابکار قوم کے اعمال کے نتیجے میں جو عذاب اس پر آنے والا ہے اس سے مجھ کو اور میرے اہل کو محفوظ رکھو! لفظ اھل پر ہم دوسری جگہ بحث کر چکے ہیں کہ اس کے اندر تابع بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر کچھ لوگ حضرت لوطؑ پر ان کی قوم میں سے، ایمان لائے ہوں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔

فَجِئْتُهُ وَاهْلَهُ أَجْمَعِينَ مَا لَأَعْبُورَ فِي الْغَيْرِينَ . ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَوَاظَعْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا مِّمَّا مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (۱۶۰-۱۶۳)

اس کے بعد قوم لوطؑ پر عذاب آگیا۔ اس عذاب کی نوعیت کی تفصیل ہم سورہ حجر کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔

مُتَجَبِّدٌ سے مراد حضرت لوطؑ کی بیوی ہے جس کی ساری ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ اس وجہ سے حضرت لوطؑ کے اہل میں سے ہونے کے باوجود یہ عذاب کی گرفت میں آگئی۔ لفظ مُتَجَبِّدٌ یہاں اس کے لیے بطور تحقیر استعمال ہوا ہے۔

مِمَّا مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ میں قریش کے لیے انداز دہنیہ ہے کہ جن لوگوں کو کسی رسول کے ذریعہ قریش کر تہیہ سے انداز کیا جاتا ہے اگر وہ اس انداز کو خاطر میں نہیں لاتے تو ان پر اسی طرح خدا کے غضب کی بارش ہوتی ہے اور یہ بارش نہایت ہی بُری بارش ہے۔

رَأَيْتَنِي لَذِيكَ لَا يَهْدِي لَدُمَا كَانَ أَكْثَرُ هَوًى مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ نَبَاكَ لَهُوَ الْعَذَابُ الْمُجِيمُ (۱۶۲-۱۶۵)

یہ آخر میں وہی ترمیم ہے جس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے۔

۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۶۶-۱۹۱

آگے حضرت شیثؑ اور ان کی قوم اصحاب مدین کی ہرگزشت ہے جس طرح اوپر حضرت لوطؑ حضرت شیثؑ نے اپنی قوم کے اخلاقی فساد پر اس کو متنبہ کیا اسی طرح حضرت شیثؑ نے اپنی قوم کو اس کے معاشی فساد کی طرف متنبہ کیا لیکن اس قوم نے بھی اپنے رسول کے ساتھ وہی روش اختیار کی جو اس کی پیشرو قوموں نے کی تھی۔

اعتیار کی اور بالآخر اس انجام سے دوچار ہوئی جس سے دوسری قومیں دوچار ہوئیں۔ یہ سرگزشت بھی اسی ترجیح پر تمام ہوئی ہے جو اوپر ہر سرگزشت کے خاتمہ پر وارد ہوئی ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُتْلَىٰ عَلَيْهِ ۚ وَأَنذِرُوا أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝
 كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمُنَافِقَةِ الْمُرْسِلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا
 تَتَّقُونَ ۖ إِنِّي كُنتُ رَسُولًا مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۖ
 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ
 أَوفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي
 الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَاجْهَلَةَ الْأَوَّلِينَ ۖ
 قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۖ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
 وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۖ فَاسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ
 السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ قَالَ رَبِّیْ أَعْمَلُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ ۖ فَكَذَّبُوهٗ فَآخَذَهُمْ عَذَابٌ يُّومِ الظَّلَاةِ ۖ إِنَّهُ كَانَ
 عَذَابٌ يُّومٍ عَظِيمٍ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُّؤْمِنِينَ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۖ

۱۹۱-۱۹۰

ترجمہ آیات

۱۹۱-۱۹۰

اصحاب الایکہ نے بھی رسولوں کی تکذیب کی جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں! میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں طلب کرتا۔ میرا صلہ تو بس خداوندِ عالم کے ذمہ ہے۔ ۱۸۰-۱۷۹

تم لوگ پورا پورا ناپاکو اور خسار پہنچانے والوں میں سے نہ بنو اور صحیح ترازو سے

نولا کرو۔ اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین میں مفسدین کرنے پھیلو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی۔ ۱۸۱-۱۸۴

انھوں نے جواب دیا کہ تم تو ایک بالکل سحر زدہ ہو۔ اور تم تو بس ہمارے ہی جیسے ایک بشر ہو۔ اور ہم تو تم کو بالکل جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ ۱۸۵-۱۸۶

تو اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ٹکڑے گراؤ۔ اس نے کہا: میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو تو انھوں نے اس کو جھٹلادیا پس ان کو بادل والے دن کے عذاب نے آدبوجا اور بے شک وہ ایک ہولناک دن کا عذاب تھا۔ ۱۸۷-۱۸۹

بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بے شک تیرا رب بڑا ہی عزیز و رحیم ہے۔ ۱۹۰-۱۹۱

۱۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

كَذَّبَ أَصْحَابُ الشَّيْكََةِ الْمُرْسَلِينَ (۱۷۹)

’الشَّيْكََةُ‘ جھاڑی، بن اور جنگل کو کہتے ہیں۔ مدین کے پاس ایک جنگل بھی تھا اس وجہ سے اصحاب ’اصحابِ شَیْكَہ‘ مدین، اصحاب الایکہ کے نام سے بھی مشہور تھے۔ بعض مفسرین نے اصحاب الایکہ اور اصحابِ مدین کو رد سے مراد الگ الگ قومیں سمجھا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت شعیبؑ کی بعثت ان دونوں قوموں کی طرف ہوئی (ابن عربین) تھی۔ ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ اللَّهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنِّي أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۷۷-۱۸۰)

یہ آیات اوپر کی سرگزشت میں گزر چکی ہیں اور وہاں ان کے ہر جزد کی وضاحت ہو چکی ہے۔

أَوْفُوا لَكُم بِمَا كُنْتُمْ تَوَدُّونَ ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (۱۸۱-۱۸۲)

اصحابِ مدین تجارت پیشہ تھے اور اس پیشے میں انھوں نے بڑی ترقی کر لی تھی لیکن جب خدا اور آخرت سے غفلت ہو تو شیطان ہر چیز کے اندر گھس کر فساد پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے

ناپ تولیے
کے نظام کا
کے نافی ہے

اندر ناپ تول میں کمی کرنے کی بیماری پھیل گئی۔ یہ معاشی فساد ایک شدید قسم کی متعدی بیماری ہے جو کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو ہر دوکاندار اور ہر تاجر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر بے ایمانی، ناپ تول میں مبالغہ، غلو، تہ بازاری اور چود بازاری کی ایسی ایسی شکلیں ایجاد ہو جاتی ہیں کہ معاشرے کا ہر شخص پیچھا اٹھتا ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسی میزان پر یہ آسمان و زمین قائم ہیں۔ اگر یہ درہم برہم ہو جائے تو یہ آسمان و زمین درہم برہم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام انسانوں کو یہ رہنمائی دیتا ہے کہ وہ بھی اپنے اندر ہر شے زندگی میں صحیح میزان کے قیام کا پورا پورا اہتمام رکھیں ورنہ ان کا سارا معاشی و معاشرتی نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ یہاں اشارے پر کفایت کیجیے۔ ان شاء اللہ سورہ رحمان کی تفسیر میں ہم اس نکتہ پر وضاحت سے گفتگو کریں گے۔

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (۱۸۳)

اشیاء میں

غلو

حرام خوردی کا

موشاپار اس

آننے والی چیز

نہیں ہے

خدا کے پاس

کے لیے ایک ہی

بات اور نواز

ہے

ہر تائب تو تم پر توقع کر سکتے تھے کہ تمہارے لیے اس نے کوئی الگ قانون بنایا ہوگا لیکن خدا ہی ہے

اور لایب وہی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے پاس اگلوں کے لیے کوئی اور بات اور ترانہ ہو تمہارے

لیے کوئی اور خدا تو سب کے لیے ایک ہی ترازو سے تولے گا تو اس سے ڈرو اور اپنی اس روش کی اصلاح کرو۔

یعنی ناپ تول میں کمی اور غلو کی ماری کر کے لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ اسی کی ایک نہایت ہی جبرانہ صورت، اشیاء میں غلو بھی ہے کہ کوئی شخص گندم میں جوہ گھی میں چربی، شکر میں ریت، گوشت میں چھپرے اور دودھ میں پانی ملا کر فروخت کرے۔ اس طرح وہ بظاہر خریدار کو وزن یا پیمانہ کے اعتبار سے تو چیز پوری کر دیتا ہے لیکن اس کے اندر اصل شے ایک ثلث کے بقدر بھی مشکل سے ہوتی ہے۔ اور اس میں مضر صحت اشیاء کی جر غلو بھی ہوتی ہے وہ مزید برآں۔ یہاں تک کہ آدمی بازار کی کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا دلی دھڑکتا رہتا ہے کہ وہ کوئی کھانے کی چیز کھا رہا ہے یا زہر لگ رہا ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (۱۸۳)

خدا تعالیٰ نے زمین پر مفسدین کی پیروی نہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ دنیا میں جو لوگ مفسدین کے ساتھ چلتے ہیں وہ مفسدین کے پیروں کے پیروں ہیں۔ اگر اس نے اگلوں کو تمدن و معاشرہ میں فساد پیدا کرنے کے سبب سے نیست و نابود کر دیا تو کوئی وجہ نہیں کہ تمہارے معاملے میں اس کی سنت بدل جائے اور وہ تمہیں تمہارے اس معاشی فساد پر سزا دے۔ اگر تمہارا خدا ان کے خدا سے کوئی الگ ہر تائب تو تم پر توقع کر سکتے تھے کہ تمہارے لیے اس نے کوئی الگ قانون بنایا ہوگا لیکن خدا ہی ہے اور لایب وہی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے پاس اگلوں کے لیے کوئی اور بات اور ترانہ ہو تمہارے لیے کوئی اور خدا تو سب کے لیے ایک ہی ترازو سے تولے گا تو اس سے ڈرو اور اپنی اس روش کی اصلاح کرو۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۚ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن كُنتَ لَبِئْسَ الْكَذَّابِينَ ۚ
فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ (۱۸۵-۱۸۴)

قوم نے حضرت شعیبؑ کی اس درد مندانہ تنبیہ کا وہی جواب دیا جو دوسرے رسولوں کے کلمہ میں
سے منقول ہوا ہے۔ اول یہ کہ یہ الٹی پیش باتیں جو تم کر رہے ہو یہ اس بات کا قرینہ ہیں کہ تم پر کسی نے
نہایت سخت قسم کا جادو کر دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تم ہمارے ہی جیسے ایک بشر ہو تو ہم تمہیں خدا کا
بھیجا ہوا رسول کس طرح مان لیں؟ تیسرا یہ کہ اگر تم سچ رسول ہو، اگر ہم نے تمہاری بات نہ مانی تو ہم پر
آسمان ٹوٹ پڑے گا تو ہم پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گر کر دکھاؤ۔ کِسْفٌ جمع ہے کِسْفَةٌ کی دوسری
سوقل میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت شعیبؑ نے قوم کو آگاہ کیا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر
اسی طرح کا کوئی عذاب آئے گا جس طرح کے عذاب عاد، ثمود اور قوم لوط پر آئے۔ ان کے اس انداز
کے جواب میں قوم نے ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھ دیا۔

قَالَ رَقِيقًا عَلَّمَ بِلَا تَعْمَلُونَ (۱۸۸)

یہ تفویض الی اللہ کا کلمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے ٹکڑے گرنا میرے اختیار میں نہیں بلکہ حضرت شعیبؑ
اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ تمہاری کارستانیوں سے اچھی طرح باخبر ہے تو میں اس مسئلے کو کہ طرف سے
اسی کے حوالہ کرتا ہوں۔ اس کی حکمت کا جو تقاضا ہو گا وہ ظہور میں آئے گا اور بالکل ٹھیک وقت پر تفویض الی اللہ
ظہور میں آئے گا۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابٌ يُّؤْمِرُ الْمَطْلِقَةَ طَائِفَةٌ مِّنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۸۹)

قوم شعیب کے عذاب کی فریخت ہم سورہ الزمر آیت ۹۱ کی تفسیر کے تحت بیان کر چکے ہیں۔ تفصیل عذاب یوم
کے طالب وہاں دیکھ لیں۔ اس عذاب کی تفسیر سورہ ہود آیت ۹۹ میں لفظ حَبِيبَةٍ سے کی گئی ہے جس
کے معنی طرائف اور کڑک کے ہیں۔ پھر اسی کی تفسیر میں عَذَابٌ يُّؤْمِرُ الْمَطْلِقَةَ سے کی گئی ہے جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ یہ عذاب دور سے دیکھنے میں غبار یا ابر یا دھوئیں کے ایک ستون یا سائبان کی شکل میں نظر
آتا ہے۔ یہ قرینہ جیسا کہ ہم قوم لوط کی سرگزشت میں بیان کر چکے ہیں حَاصِبٌ کے عذاب کا ہے۔ حَاصِبٌ
کے عذاب میں حَاصِبٌ رَجْفَةٌ حَبِيبَةٌ اور حَبِيبٌ سب جمع ہو جاتے ہیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً مَّعًا كَانَتِ الْكُفْرُوهُ مُؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱۹۰-۱۸۹)
یہ آخر میں وہی ترجیح ہے جو اوپر ہر سرگزشت کے بعد آئی۔

۱۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۱۹۲-۲۰۶

آگے فاترہ سورہ کی آیات ہیں اور سلسلہ کلام، سورہ کی تفسیر، یعنی اصل عمود، سے مجر گیا ہے۔

وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ قرآن کا کتاب الہی ہونا بالکل واضح ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے کے لیے کسی نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ محض زمانے کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو کوئی ایسی نشانی بھی ان کو دکھا سکتا ہے جس کے آگے ان کی اگر کسی ہوئی گزریں جبکہ جانیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی نشانی دیکھنے کے بجائے یہ عقل و بصیرت سے کام لیں۔ تاہم اگر ان کی یہی ہٹ دھرمی قائم رہی تو قرآن ان کو جن خطرات سے آگاہ کر رہا ہے ان میں سے ایک ایک خطرہ ان کے سامنے آکے رہے گا۔ اس کے بعد اسی حقیقت کو مبرا بن کرنے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی سرگزشتیں شروع ہو گئی تھیں کہ اگر ان کو کسی نشانی ہی کی طلب ہے تو ان واقعات سے کیوں سبق نہیں لیتے؟ ان میں سے ہر واقعہ کے اندر نشانی موجود ہے۔ اگر انہی قوموں کی روشن انھوں نے بھی اختیار کی تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کے ساتھ خدا کا معاملہ اس سے مختلف ہو جو ان قوموں کے ساتھ ہوا۔ سرگزشتوں کا یہ سلسلہ حضرت شعیبؑ اور ان کی قوم کی سرگزشت پر ختم ہوا۔ اس کے بعد تاریخی اعتبار سے حضرت موسیٰؑ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی سرگزشت چونکہ اور پر نہایت تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی تھی اس وجہ سے یہاں اس کو نہیں لیا بلکہ کلام اصل حمود کی طرف لوٹ آیا کہ یہ قرآن خدا کا اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ کوئی شیطانی القاد نہیں ہے اور نہ یہ کوئی شاعری ہے۔ اس کی پیشین گوئیاں پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں اور علامتے نبی اسرائیل ان سے واقف ہیں۔ اگر یہ بدقسمت لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں تو پیغمبر کو ان کی کوئی پروا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی ساری توجہ اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں پر مرکوز کر دینی چاہیے۔ یہ شامت زدہ لوگ خود اپنا انجام بہت جلد دیکھ لیں گے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾
 عَلَى قُلُوبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾
 وَإِنَّهُ لَكَفَى ذُبُرًا لِلأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ
 عُلَمَاؤُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَكُنَّا نُنزِلُہُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾
 فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي
 قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ

آیات
۱۹۲-۱۹۴

الْآلِيمَ ٢٠١ فَيَأْتِيهِمْ نَعْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٢ فَيَقُولُوا هَلْ
 نَحْنُ مُنْظَرُونَ ٢٠٣ أَفَبَعْدَ آيَاتِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ٢٠٤ أَفَرَأَيْتَ إِنْ
 مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ٢٠٥ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٠٦ مَا أَغْنَىٰ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنِعُونَ ٢٠٧ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا
 مُنْذَرُونَ ٢٠٨ ذِكْرَىٰ تَذَكَّرْنَا أَتْلِبِينَ ٢٠٩ وَمَا تَنْزَلَتْ
 بِهِ الشَّيَاطِينُ ٢١٠ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَظِيلُونَ ٢١١ إِنَّهُمْ
 عَنِ السَّمْعِ لَمْعَرُولُونَ ٢١٢ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ
 مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ٢١٣ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ٢١٤ وَاخْفِضْ
 جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢١٥ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ
 إِنَّي بِرَبِّي مِمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٦ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٢١٧
 الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٨ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِينَ ٢١٩
 إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٢٢٠ هَلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ
 الشَّيَاطِينُ ٢٢١ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ٢٢٢ يُلْقُونَ السَّمْعَ
 وَأَكْتَرَهُمْ كَذِبُونَ ٢٢٣ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ٢٢٤ أَلَمْ
 تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٢٥ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا
 يَفْعَلُونَ ٢٢٦ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ
 كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ٢٢٧

ترجمہ

۱۹۲-۲۲۷

اور بے شک یہ نہایت اہتمام سے خداوندِ عالم کا اتارا ہوا ہے۔ اس کو تھامے قلب پرمانت دان فرشتے لے کر اتر رہے تاکہ تم لوگوں کو آگاہ کر دینے والوں میں سے بنو۔ واضح عربی زبان میں اور اس کا ذکر اگلوں کے صحیفوں میں بھی ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو علمائے نبی اسرائیل جانتے ہیں؟ ۱۹۲-۱۹۷

اور اگر ہم اس کو کسی عجمی پرانا تے اور وہ ان کو یہ سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ ہم مجربوں کے دلوں میں اس کو اسی طرح داخل کرتے ہیں۔ یہ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پس وہ ان پر اچانک آدھکے گا اور وہ اس سے باخبر نہ ہوں گے۔ اس وقت کہیں گے، کیا ہمیں کچھ جہالت ملے گی؟ ۱۹۸-۲۰۳

کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں! بھلا تباؤ تو کہہ اگر ہم ان کو چند سال اور پہرہ مندر رکھیں پھر ان پر وہ عذاب آجائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو یہ بہرہ مندی ان کے کس کام آئے گی! ۲۰۵-۲۰۷

ہم نے کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے پہلے ہوشیار کرنے والے بھیجے۔ یاد دہانی کے لیے اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ ۲۰۸-۲۰۹

اور اس کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں۔ نہ یہ ان کے لیے لائق ہے اور نہ یہ ان کے بس کا ہے۔ وہ سن گن لینے سے معزول کیے جا چکے ہیں۔ ۲۱۰-۲۱۲

پس تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا کہ تم بھی سزاوارِ عذاب ٹھہرو۔ اور اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہسان کے لیے اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھو۔ ۲۱۳-۲۱۵

اگر یہ لوگ تمہاری نافرمانی کر رہے ہیں تو ان کو سنا دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور خدا نے عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو۔ اس خدا پر جو تمہیں دیکھتا ہے اس وقت جب تم اٹھتے ہو اور دیکھتا ہے تمہاری آمد و شد کو سجدہ کرنے والوں کے درمیان بے شک وہ سمیع و علیم ہے۔ ۲۱۶-۲۲۰

کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں! وہ پیاٹیوں بدکاروں پر اترتے ہیں جو کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ ۲۲۱-۲۲۳

اور شاعر دل کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں! اور وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں۔ بس وہ اس سے مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا اور جنہوں نے بدکار یا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا۔ اور یہ جنہوں نے ظلم کیا ہے عنقریب جان لیں گے کہ ان کا ٹھکانا کیا ہوتا ہے۔ ۲۲۴-۲۲۷

۱۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِنَّهُ لَتَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (۱۹۳-۱۹۴)

۱۹۳۔ میں ضمیر مرجع قرآن ہے۔ چونکہ اصل سیاق کلام، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، واضح ہے اس قرآن کا مرجع ضمیر مرجع کے بغیر گشتی ہے۔

۱۹۴۔ تنزیل کے معنی اہتمام کے ساتھ اتارنے کے ہیں۔ یہ قرآن کے منکرین و مخالفین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کاہنوں کے کلام کی طرح کوئی شیطانی القاء نہیں ہے بلکہ نہایت اہتمام سے اتارا ہوا اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس وجہ سے اس کی قدر کریں۔ اس کی تفسیر کر کے اپنی شامت نہ بلائیں۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ الرُّوحُ الْأَمِينُ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ امین کی صفت اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حضرت جبریل کے حوالہ کیا وہ حکم کا

بغیر کسی ادنیٰ تغیر و تبدل کے، انھوں نے پیغمبر کو ہنچا لیا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ اسلام دشمنی کے جوش میں یہود اور روافض نے حضرت جبریلؑ پر نعوذ باللہ خیانت کا الزام بھی لگایا ہے۔ بقولہ کی تفسیر میں اس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

عَلَىٰ تِلْكَ يَتَكَوَّنُ مِنَ الْمُتَشَدِّدِينَ: ضمیر کا مرجع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی اس وحی کا ہبوط تمھارا نفس نہیں بلکہ قلب ہے جو انسان کے وجود کا سب سے اشرف و اعلیٰ حصہ ہے اس وجہ سے اس شے کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس میں کسی نقصانی دوسرے یا شیطانی و فساد کو کوئی دخل ہو۔ اگرچہ آیت میں خطاب ظاہر الفاظ کے اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ لیکن کلام کا مقصد و غرض انھیں پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ یہ کلام پاک منبع سے نکلا ہے، پاک ذریعہ سے اترا ہے اور پاک ترین محل میں اس نے اپنا استقرار پایا ہے۔

يَتَكَوَّنُ مِنَ الْمُتَشَدِّدِينَ: یہ اس کلام کے اس اہتمام و شان کے ساتھ اتارے جانے کا مقصد بیان ہوا ہے کہ یہ اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تم ان لوگوں کو جو خدا اور آخرت سے بالکل بے پروا ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں اس غفلت کے نتائج و عواقب سے اچھی طرح آگاہ کر دو۔ یعنی یہ کلام محض کلام نہیں ہے بلکہ یہ انداز ہے اور تم ایک مندرجہ اس وجہ سے لوگ اس کو گوش ہوش سے سنیں ورنہ ان نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار رہیں جن کی یہ خبر دے رہا ہے۔

بیان عربی قسین (۱۹۵)

یہ ازل و عزال پر اظہار احسان ہے کہ اللہ نے یہ تم پر خاص فضل فرمایا ہے کہ اس نے اس کلام کو نہایت واضح عربی زبان میں اتارا ہے۔ یہ چیز تمھارے لیے باعث شرف بھی ہے اور اس میں تمھارے اوپر اتمام حجت بھی ہے۔ اب تم یہ غدر نہیں کر سکتے کہ تم اس کے سمجھنے سے قاصر رہو۔ اس اہتمام کے بعد بھی اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو اس کی ذمہ داری تمھارے ہی اوپر ہوگی۔

وَأَنَّهُ لَئِنْ دُرُؤُا لَافْلَحِينَ ۚ أَدَلُّكُمْ كَيْفَ لَا يَكُونُ لَكُمْ عِلْمٌ أَنَّهُ لَئِنْ دُرُؤُا لَافْلَحِينَ ۚ (۱۹۴-۱۹۵)

یہ قرآن کے حق میں سابق صحیفوں کی شہادت کا حوالہ ہے کہ اس کا ذکر اور اس کی پیشین گوئی انبیائے الباقین میں سابق کے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیم و دعوت سے متعلق تواریخ و روایہ صحیفوں کی اور انجیل میں جو پیشین گوئیاں ہیں ہم ان کا حوالہ ان کے محل میں دے چکے ہیں۔ ان پیشین گوئیوں سے نبی اکرمؐ کے علاوہ اچھی طرح آگاہ تھے۔ اگرچہ ان کی اکثریت نے ان کو چھپایا لیکن ان کے اندر ایسے علمائے حق تھے جنہوں نے ان کا برا اظہار کیا اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے۔ قرآن نے ان کی اس حق پرستی کی جگہ جگہ نہایت شاندار الفاظ میں تعریف فرمائی ہے۔

انہی پیشین گوئیاں اور انہی علماء کا حوالہ دے کر یہ قرآن کے مخالفین سے سوال کیا ہے کہ کیا قرآن اور

اس کے داعی کی صداقت کی یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ وہ کسی مزید نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ امر ملحوظ ہے کہ دینی معاملات میں اہل عرب اہل کتاب کی برتری تسلیم کرتے رہے ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جوش میں وہ ایسے اندھے ہو گئے کہ جن اہل کتاب نے ان کی پیٹھ پٹو کی ان کو تو انھوں نے اپنا ہمدرد و بہی خواہ سمجھا لیکن جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی ان کو انھوں نے جیسا کہ پھلی سورہ میں گواہ چکا ہے، قرآن کی تصنیف میں شریک سازش قرار دے دیا۔

ترجمہ اہل قرآن
کائنات کا مقام
نہیں

اس آیت **وَرَأٰتَهُ لَفِيْ ذُرِّيِّ الدِّيْنِ** کی یہ تاویل جو ہم نے کی ہے نہایت واضح ہے۔ اس کے شواہد پیچھے بھی اس کتاب میں گزر چکے ہیں۔ آگے بھی آئیں گے لیکن معلوم نہیں کہ کس طرح بعض فقہاء کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ انھوں نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ قرآن کسی عجمی زبان میں بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ یہ بات کسی طرح ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی دوسری زبان میں اگر قرآن کو منتقل کیا جائے گا تو وہ قرآن نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا اور ترجمہ اور اصل میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے۔ پورے قرآن کو تو درکنار قرآن کی کسی ایک سورہ بلکہ ایک آیت کے ترجمہ کو قرآن کی سورہ یا اس کی آیت کا قائم مقام نہیں قرار دیا جاسکتا۔ جو لوگ قرآن کما بجا اور اس کے اعجاز سے واقف ہیں ان کا تجربہ تو یہ ہے کہ بعض آیات کا مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے۔ مترجم ان میں کوئی ابہام یا اشکال بھی محسوس نہیں کرتا، لیکن برسوں کی محنت کے بعد بھی جب وہ ان کا ترجمہ کرنے بیٹھتا ہے تو ترجمہ کی زبان پر پوری قدرت رکھنے کے باوجود وہ صاف محسوس کرتا ہے کہ ترجمہ میں آیت کی بلاغت تو درکنار اس کے پورے مفہوم کو بھی وہ ادا نہیں کر پایا۔ قرآن تو خیر ایک معجز کتاب ہے، دوسرے آسمانی صحائف، جن کے معجز ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا ہے، ان کا حال بھی یہ ہے کہ ان کے ترجموں کو ان کی اصل کا قائم مقام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ بلکہ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کی گمراہی میں بڑا دخل اس چیز کو بھی ہے کہ ان کے صحیفوں کی اصل زبان مٹ گئی اور انھوں نے ان کے ترجموں ہی کو اصل کا قائم مقام قرار دے کر انہی پر اپنی تمام فقہ اور سائے علم کلام کی بنیاد رکھ دی۔ پال غنصار کا گوگراہ کرنے میں انجیلوں کے ترجموں سے جو کام لیا ہے اس کی وضاحت ہم اس کے محل میں کر چکے ہیں۔ بہر حال ہمارے نزدیک یہ استنباط اس آیت سے بالکل بے جواز اور بجائے خود بالکل غلط بلکہ دین کے لیے ایک شدید فتنہ ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جن فقہاء کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کسی غلط فہمی کی بنا پر منسوب کی گئی ہے لیکن یہ بحث ہمارے موضوع سے الگ ہے اس وجہ سے ہم اس کی تحقیق میں پڑنا نہیں چاہتے۔

وَلَوْ مَرْئِيْهِ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيْنَ هَفَرًا ۖ أَعَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِمُؤْمِنِيْنَ (۱۹۸-۱۹۹)

یہ اسی امتنان و احسان کے مضمون کی، جو آیت ۱۹۶ میں گزرا، مزید وضاحت فرمائی کہ اگر یہ قرآن کسی عجمی پر عجمی زبان میں اترا ہوتا اور وہ ان کو سنا تا تب تو وہ یہ غدر کرتے کہ عربی کے لیے عجمی قرآن کے کیا

معنی! لیکن اب وہ کیا عذر پیش کریں گے جب کہ اللہ نے انہی کی بہترین زبان میں اور انہی کے بہترین شخص پر اس کلام کو نازل فرمایا! سورہ احسا سجده میں یہ مضمون یوں بیان ہوا ہے: **وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا**
أَعْجَبًا لَّأَنَّا لَوَلَّاهُ فَجَعَلْنَاهُ آيَةً ۚ فَكَفَىٰ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (۲۴) اور اگر ہم اس کو عجیب قرآن بنا دیتے تو یہ کہتے کہ
 اس کی آیات کھڑی کیوں نہ گئیں! کلام عجیب اور مخاطب عربی! سورہ نحل کی آیت ۱۰۲ میں بھی اس مضمون کے
 ایک پہلو کی وضاحت ہوئی ہے۔ تفصیل مطلوب ہو تو ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجیے۔

يَكَذِّبُكَ سَكَنُكَ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۚ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْعَذَابُ أَلَّا يَشْعُرُوا
فِيَا يَهُودُ مَثَلًا دُونَ هَٰذَا لِمَعْرِفَتِهِ ۚ يَقُولُوا أَهْلُ نَحْنُ مُنْطَوُونَ (۲۰۰-۲۰۳)

سکنت کے معنی کسی چیز کو کسی چیز کے اندر داخل کرنے کے بھی آتے ہیں۔ یہاں یہ اسی معنی میں استعمال
 ہوا ہے۔

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ قرآن سے جو تک رہے ہیں اس کا سبب
 قرآن کی کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں کی خرابی ہے۔ سلسل جبرمانہ زندگی بسر کرنے کے سبب سے
 ان کے دل اس قدر فاسد ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر اب کوئی صحیح چیز قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہی
 نہیں رہ گئی ہے۔ ایک غلط روش پر پختہ ہو جانے کے باعث ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اس وجہ
 سے قرآن کی سیدھی باتیں ان کے دلوں کو چیرتی ہوئی داخل ہوتی ہیں اور ان کی طبیعتیں اس کو قبول کرنے سے
 ربا کرتی ہیں۔ جس کا مدد فاسد ہو چکا ہو اس کو صالح سے صالح غذا بھی دیکھیے تو اس کی طبیعت اس کو
 قبول نہیں کرتی بلکہ وہ قے کر دیتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہو چکا ہے اور یہ بات نسبت الہی کے تحت
 ہوئی ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ اپنی فطرت منہج کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی معاملہ کرتا ہے۔
 اب یہ لوگ قرآن کی صداقت اسی وقت تسلیم کریں گے جب اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کی قرآن ان کو
 خبر دے رہا ہے۔ وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا۔ اس کے ظہور سے پہلے ان کو اس کی کوئی خبر بھی نہ
 ہوگی۔ اس وقت وہ نہایت حسرت کے ساتھ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ تھوڑی سی جہالت اور بے لگائی کہ ہم
 اپنے رویے کی اصلاح کر لیں لیکن اس کا وقت گزر چکا ہوگا۔

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۚ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ تَسْتَعْجِلُونَ ۚ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا
يُوعَدُونَ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۲۰۴-۲۰۷)

عذاب کے لیے سوال اظہار تعجب کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی چلتے ہوئے
 جلدی پانے میں حالانکہ جو چیز شدنی ہے وہ بہر حال شدنی ہے۔ اگر اس میں کچھ دیر ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں
 ہوں کہ اب یہ اس سے مامون ہو گئے۔ اگر ہم نے ان کو چند سال اور کھلنے بننے کی ہمت دے دی تو
 اس سے کیا فرق پیدا ہو جائے گا بالآخر تو ان کو اسی چیز سے سابقہ پیش آنا ہے جس سے ان کو آگاہ کیا جا

رہا ہے! ان کے اندر رسول کی بعثت نے اب یہ فیصلہ کن مرحلہ ان کے سامنے کر دیا ہے۔ اس میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو یہ مصلحت الہی سے ہو رہی ہے۔ اس تاخیر کے سبب سے اگر یہ اس سے نچت ہو کر اس کا خالق اُڑا رہے ہیں تو یہ ان کی بد بختی ہے۔

وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قَدَرٍ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَلُكَةُ مَهْذُورُونَ ۝ ذُكِّرُوا نَسْأَةً مَا كُنَّا ظَالِمِينَ (۲۰۸-۲۰۹)

یہ اس سنت الہی کی یاد دہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے معاملے میں اختیار فرمائی ہے کہ وہ عادل اور رحیم ہے اس وجہ سے انذار اور تمام محبت کے بغیر وہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ ذُکِّرُوا یہاں رسولوں کے مقصد بعثت کی وضاحت کے لیے ہے اور اسلوب بیان واضح کر رہا ہے کہ مقصد اس پر خاص طور پر زور دینا ہے کہ بغیر اس یاد دہانی کے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا۔ بغیر یاد دہانی کے ہلاک کرنا ظلم ہوتا اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ سنت الہی کے مطابق تذکیر کے لیے ایک مندرگیا ہے۔ اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو اس کا جواز فی نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے اگر ہے گا۔ اور یہ کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ عین عدل ہوگا۔

وَمَا تَزَكَّيْتُمْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (۲۱۰)

اوپر آیت ۱۹۲ میں جو بات مثبت پہلو سے فرمائی ہے وہی بات یہاں منفی پہلو سے ارشاد ہوئی ہے۔ ان مثبت و منفی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ شیطاں کا اتارا ہوا نہیں ہے جیسا کہ تم (یعنی قریش) سمجھتے یا کہتے ہو۔

وَمَا يَتَّبِعُ لَهْمُ مَا يُسْتَبِغُونَ ۝ إِنَّهُمْ عَنِ السَّبْحِ لَمَعَزُونَ (۲۱۱-۲۱۲)

یہ دلیل ارشاد ہوئی ہے اس بات کی کہ کیوں یہ شیطانی کلام نہیں ہو سکتا۔

پہلی دلیل اس کی یہ ہے کہ وَمَا يَتَّبِعُ لَهْمُ یعنی اس طرح کا کلام اتارنا شیطاں کے لائق کام اس بات کے نہیں ہے اس لیے کہ یہ شیطاں کے مقصد اور ان کے مشن کے بالکل خلاف ہے۔ یہ کلام اتار کر آخر اپنے ہی ہاتھوں وہ اپنی سلطنت برباد کیوں کریں گے! بعینہ یہی بات سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے وقت کے فقیہوں اور فریسیوں کے جواب میں فرمائی تھی جب انھوں نے آپ کے معجزات کے اثر کو مٹانے کے لیے عوام میں یہ پھیلاتا شروع کیا کہ یہ بدردھوں کو لوگوں کے اندر سے نکالنے کا جو کرشمہ دکھاتے ہیں یہ بھڑوں کے سردار بلعزل بل کی عروس سے دکھاتے ہیں۔ ان کے جواب میں سیدنا مسیح نے جو کچھ فرمایا وہ انجیل میں یوں نقل ہوا ہے۔

لیکن ان میں سے (ارشاد فقیہوں اور فریسیوں کی طرف ہے) بعض نے کہا یہ تو بدردھوں کے سردار بلعزل بل کی عروس سے بدردھوں کو نکالتا ہے..... مگر اس نے (حضرت مسیح نے) ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا جس سلطنت میں پھرٹ پڑے وہ دیران ہو جاتی ہے اور جس گھر میں پھرٹ

پڑے وہ بر باد ہو جاتا ہے۔ اور اگر شیطان بھی اپنا مخالفت ہو جائے تو اس کی سلطنت کس طرح قائم

رہے گی؟ لقا، بک - ۱۶-۱۸

یعنی یہی بات قرآن نے مَا يَبْنِي لَهُمْ کے دو لفظوں میں فرمادی ہے۔

دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ وہ اس طرح کا کلام نازل کر بھی نہیں سکتے۔ قرآن

نے قریش کو یہ تحدی بار بار کی کہ اگر تم اس کلام کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو اس کے مانند کوئی کلام اپنے شریکوں شاعروں، کاہنوں اور جنوں کی مدد سے پیش کرو۔ لیکن وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس کے منہ معنی یہ ہیں کہ یہ کلام جنات، وشیاطین کے بس کا کام نہیں ہے۔ اگر ان کے بس کا ہوتا تو ان کے ساتھ سب سے زیادہ گہری دوستی تو قریش اور اس کے کاہنوں کی ہوتی۔ آخر انھوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی!

تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ قُلُوبُهُمْ مُّغْمَضَاتٌ یعنی ان کو ملا اعلیٰ کی باتوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی اگر تمھارا یہ گمان ہے کہ یہ ملا اعلیٰ کی باتوں کی کچھ سن گئے لیتے ہیں تو یہ محض دواہمہ ہے۔ اب تک اگر یہ کچھ کان لگانے اور ٹوہینے کی کوشش کرتے بھی رہے ہیں تو اب اس سے بھی روک دیے گئے ہیں۔ سورہ جن میں خود جنات کی زبان سے ان کا اعتراف یوں نقل ہوا ہے۔

وَاِنَّا لَمُسَوِّدَاتُ السَّمَاءِ فَوَحِدُنَا
مِلَّتْ خَرَسًا شَوْيِدًا وَشَهَابًا دَانًا
كُلًّا نَقَعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلشَّيْخِ وَنَحْنُ
كَيْشَعُ الْأَنْ يَجِدُنَّهِنَّ بِأَرْصَادٍ

اور ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ اس کو مضبوط
پہرے اور شاہانوں سے بھر دیا گیا ہے اور ہم اس
میں مختلف ٹھکانوں میں کچھ سننے کے لیے بیٹھے تھے
لیکن اب جو کوئی کان لگائے گا تو ایک شاہاب کو پانی

گھات میں پائے گا۔

(الجن: ۸۱-۹)

سورہ جن کی یہ آیت نظام ملکوت میں ایک اہم انتظام کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو قرآن کو ہر قسم کی شیطانی مداخلت سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان شاء اللہ سورہ کی تفسیر میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ تَكُونَ مِنَ الْمُفْعَدِينَ (۲۱۳)

یہ اور آگے کی چند آیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کی نوعیت کی ہیں۔ خطاب اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیکن اس میں جو عتاب ہے اس کا رخ کذبین و منکرین کی طرف ہے۔ فرمایا کہ اصل حقیقت یہ ہے جو تم پر ظاہر کر دی گئی ہے تو تم بہر حال اللہ واحد کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہ کرو بلکہ ان لوگوں کی تمام مخالفت کے علی الرغم اپنے موقع حق پر جمے رہو کہ اس عذاب سے محفوظ رہو جو ان کذبین پر آیا جاتا ہے۔

پند آیات

التفات

فَإِنَّ رُبَّمَا بَلَغَ الْأَقْسَرِينَ وَ أَخْفَضَ جَنَاحَهُ لِمَنِ اتَّبَعَتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲۱۴-۲۱۵)

قریبی غلامان کو

انذار کا حکم

یعنی اس عذاب سے جس کی خبر دی جا رہی ہے، اپنے اہل خاندان کو ہوشیار کر دو۔ یہ تمھارے

عزیز و اقارب ہیں اس وجہ سے تمہاری خیر خواہی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی خاندان ہی تھا جس کو بیت اللہ کی قربیت اور اہل عرب کی دینی دنیا کا پیشوا کی کا منصب حاصل تھا اس وجہ سے قربت اور سیاست دونوں کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ان کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیں۔ اگر وہ اصلاح قبول کر لیتے تو دوسروں کی اصلاح کا معاملہ بہت آسان ہو جاتا۔ اسی وجہ سے حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہمیشہ یہ سنت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے زمانہ کے قارئین کو اندازہ کیا ہے۔ عوام کی طرف اس وقت توجہ فرمائی ہے جب قارئین نے اپنے رویہ سے مایوس کر دیا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے پہلے سارا زور یہود کے علماء پر صرف فرمایا لیکن جب وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو انہوں نے عوام کی طرف توجہ فرمائی۔ اسی پہلو سے یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس کے عشرۃ اقربین کے انداز کی ہدایت ہوئی کہ قربت کا حق بھی ادا ہو جائے اور اگر وہ اصلاح قبول کر لیں تو آگے کے لیے دعوت کی راہ بھی صاف ہو جائے۔

فَاتَّخِذْ بَنَاتِكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ جو لوگ ایمان لاچکے تھے ان کے معاملے میں آپ کو یہ ہدایت ہوئی کہ جس طرح کسی خطرے کو محسوس کر کے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پردوں کے نیچے چھپا رکھتی ہے اسی طرح تم ان لوگوں کو اپنی شفقت کے بازوؤں کے نیچے چھپائے رکھو کہ ان میں سے کوئی غفلت کے سبب سے اس عذاب کی زد میں نہ آجائے جس کی خبر دی جا رہی ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ آپ پر ایمان لانے والوں میں اس عشرۃ اقربین کے بہت کم افراد شامل تھے جن کے اوپر انداز کی ہدایت ہوئی ہے بلکہ یہ زیادہ تر عوام کے طبقہ کے غریب و نادار لوگ تھے جن کو قریش کے اکابر نہایت حقیر سمجھتے تھے لیکن ان کے لیے اس شفقت و رحمت کی ہدایت ہوئی اور ان کے لیے اُس انداز کی۔

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِسَرِّكُمْ وَظَنَّا لَكُمْ كَذِبٌ (۲۱۶)

یعنی اگر تمہارے عشرۃ اقربین کے لوگ تمہارے انداز کو خاطر میں نہ لائیں تو تم ان سے صاف الفاظ میں اعلانِ برادرت کر دو کہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو میں اس کی ذمہ داری سے بری ہوں ہم دیکھ مقام میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ یہ اعلانِ برادرت انداز کا آخری مرحلہ ہے۔ اس کے بعد رسول کے مکتوبین کے لیے عذاب اور رسول اور اس کے ساتھیوں کے لیے ہجرت کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ یہ اعلانِ برادرت تمام انبیاء علیہم السلام سے منقول ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جس طرح اعلانِ برادرت کیا وہ پیچھے گزر چکا ہے۔

وَقَوْلِي عَلَى الْعَبْدِ الرَّحِيمِ (۲۱۷)

یعنی اس اعلانِ برادرت کے نتائج کی پروا نہ کرو بلکہ اپنے رب عزیز و رحیم پر پورا بھروسہ رکھو کہ وہ آگے کے مراحل میں، ہر مشکل اور ہر خطرے میں، تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی مدد فرمائے گا۔

وہ عز نہیں ہے، اس وجہ سے جو کچھ وہ کرنا چاہے گا کر ڈالے گا۔ کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اور رحیم ہے اس وجہ سے وہ اپنے ان بندوں کو اپنی رحمت سے نوازے گا جو اس کی خاطر اپنے عزیزوں قریبیوں کو چھوڑیں گے۔ یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ اس اعلانِ بَرَکات کے بعد پیغمبر اور اس کے ساتھی اپنے ماحول سے کٹ کر ایک نئے ماحول سے جڑتے ہیں اور یہ نیا ماحول بالکل پردہِ خفا میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ مرحلہ نہایت کٹھن ہوتا ہے۔ اپنیوں کو دشمن بنالینا دراصل خلیفہِ مستقبل بالکل مجہول ہو کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ یہ بازی وہی لوگ کھیل سکتے ہیں جن کو اپنے رب پر پورا بھروسہ ہو کہ وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی۔

الَّذِي يُولِيكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ فِيهَا مِنْ ثَمَرَةٍ مِثْلُ لَبَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ۚ وَأُخْرَىٰ كَالَّذِي هُوَ يُخَيَّرُكَ فِيهَا ۖ وَغَيْرَتَا الْغُلَّامِ شَدِيدَتَا الْحَمِيمِ ۚ (۲۱-۲۲)

یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کی شبِ خیزی، فکرِ مندی اور طلبِ رزائے الہی میں سرگرمی و مستعدی کی نہایت شاندار و دل نواز انداز میں تعریف و تمجید ہے کہ اپنے اس رب پر پورا بھروسہ رکھو جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم شب میں تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اور اس سے دعا و مناجات کرتے ہو اور یہ کشش بھی کرتے ہو کہ تمہارے دوسرے ساتھی بھی اس شبِ خیزی و دعا و مناجات کی برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ مند ہوں۔ تمہاری یہ ساری سرگرمیاں تمہارے رب کے علم میں ہیں۔ وہ سمیع و علیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس کے علم میں ہیں تو یہ ضائع جانے والی نہیں رہتیں اور اب عزیز و رحیم ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا۔

جِئْتُمْ نَقْرًا ۚ وَلَكِنْ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ ۚ (۲۱-۲۲)

جِئْتُمْ نَقْرًا کی تائید میں مفسرین سے مختلف اقوال منقول ہیں اور ان میں سے ہر قول کی صحت کا احتمال ہے لیکن لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ کے قرینہ کی بنا پر زیادہ قوی ان دو قول کے قول کو سمجھتا ہوں جنہوں نے اس سے قیامِ لیل کو مراد لیا ہے۔ ہم یہ بات مختلف مقامات پر بلائیں واضح کر چکے ہیں کہ دعوت کے مہل جتنے ہی سخت ہوتے گئے ہیں تدریجی طور پر اتنی ہی آپ کی شبِ بیداری میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تاکید میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے۔ آخری گروپ کی سورتوں میں اس کی تفصیلات ان شامِ اشدائیں گی۔ یہاں آپ کی انہی سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری شبِ بیداریوں کو خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز ضائع جانے والی نہیں ہے۔ یہ مضمون سورۃ طہ کی آیت ۸۴ اور سورۃ ق کی آیت ۲۰ میں بھی آئے گا۔ وہاں ہم ان شامِ اشدائیں کی مزید وضاحت کریں گے۔

وَلَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي الْمَدِينَةِ مَرَّةً كَثِيرَةً ۚ وَكُنْتُمْ فِي الْيَمِينِ ۚ (۲۱-۲۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خود شب کی دعا و مناجات کا اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طرح اپنے صحابہ کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے اور وقتاً فوقتاً آپ مسجد میں جا کر یہ روح پرور منظر دیکھتے بھی تھے کہ لوگ دعا و عبادت میں مشغول ہیں۔ اور آیت ۲۱۵ میں آپ کو مومنین کے باب میں یہ ہدایت جو فرمائی گئی کہ ان کو اپنی شغف کے بازوؤں کے نیچے رکھو، یہ بھی اسی کا ایک پہلو ہے کہ آپ کی طرح آپ کے ساتھی بھی پوری طرح چوکنے اور بیدار رہیں۔ انجیلوں میں میدنا سح کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب

از باتش کا آخری مرحلہ آیا ہے تو وہ ایک پہاڑی پر جا کر دعا میں مشغول ہو گئے اور اپنے شاگردوں کو بھی ہدایت فرمائی کہ وہ جاگیں اور دعا کریں کہ فتنہ میں نہ پڑیں۔ پھر وہ بار بار اپنے شاگردوں کے پاس یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ وہ دعا کر رہے ہیں یا نہیں۔ شاگرد سو جاتے تو وہ ان کو بار بار جگاتے کہ دعا کرو تا کہ فتنہ سے محفوظ رہو۔
 اِنَّهُ هُوَ الشَّيْخُ الْعَلِيُّؒ اور پھر توکل کی ہدایت کے ساتھ اپنی صفات عزیز و رحیم کا حوالہ دیا ہے۔
 اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی شب بیداریوں کا حوالہ دینے کے بعد اپنی صفات یسوع و عظیم کا حوالہ دیا۔ — موقع و محل بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کے استحضار پر توکل کی بنیاد ہے۔
 هَلْ اَنْتَ كُنْتَ عَلَىٰ مَنْ تَنْزِلُ الشَّيْطَانُ ۚ تَنْزِلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ اَشْيُوهُ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَ
 الْبَصَرَ كَيْفَ يَشَاءُ (۲۲۱-۲۲۲)

ادھر کی آیات میں آپ نے دیکھا کہ پوری وضاحت کے ساتھ قرآن کے منبع و مصدر اس کے مابین شیاطین محفوظ واسطہ نزول اور اس کے پاک و مطہر حامل کا ذکر ہوا ہے اور اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ یہ کوئی القائے شیطانی ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کے ان مخالفین کی تردید میں فرمائی گئی ہیں جو نعوذ باللہ استغفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ آپ ایک کاہن ہیں اور جس طرح کاہنوں پر شیاطین غیب کی باتیں افشاء کرتے ہیں اسی طرح ان پر بھی شیاطین یہ کلام القاء کرتے ہیں جس کو یہ ہمارے سامنے وحی الہی کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ اب یہ خلاصہ بحث کے طور پر ان الزام لگانے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اگر تم فی الواقع یہ جانتا چاہتے ہو کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کن پر اترتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان لپاٹیوں اور نابالگوں پر اترتے ہیں جو ان کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کاہنوں کی تصویر ہے جن کے دامن فریب میں مشرکین عرب پھنسے ہوئے تھے۔ ان صفات کے ساتھ ان کا ذکر کر کے، ان کا پورا کردار سامنے کر دیا ہے۔ ان کی پہلی صفت یہ بتائی ہے کہ یہ 'اَفَّاكٌ' یعنی بالکل لافچی، دروغ بابت اور پیاٹھے ہوتے ہیں۔ یہ سادہ لوحوں کو بوقوف بنانے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ گھڑتے ہیں اور پھر اس دعوے کے ساتھ ان کو پیش کرتے ہیں کہ یہ باتیں ان پر غیب سے القاء ہوئی ہیں۔ ان کی دوسری صفت 'اَشْيُوهُ' بیان ہوئی ہے یعنی اخلاقی اعتبار سے یہ ہر قسم کے گناہوں میں آلودہ ہیں۔ آخر میں ان کے اس بھگل کی تصویر کشی کی گئی ہے جو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ لوگ اختیار کرتے تھے۔ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ احمق لوگ جب کسی معاملے میں غیب کی باتیں معلوم کرنے کے لیے ان سے رجوع کرتے تو یہ لوگ کچھ عملیات سفلیہ کے ساتھ مراقبہ کرتے اور پھر ایک متعجب کلام کی صورت میں (جو اکثر بالکل بے معنی یا ذمہ داری بھرا) اپنا الہام پیش کرتے کہ یہ ان پر غیب سے افشاء جن نے القاء کیا ہے۔ ان کے اس مراقبہ کو یہاں 'القائے سمع' سے تعبیر فرمایا ہے اس لیے کہ وہ مراقبہ میں اس طرح بیٹھتے گویا بالتف غیب سے کوئی بات سننے کے لیے کان لگائے ہوئے ہیں۔ یہ امر بالملحوظ

رہے کہ مراقبہ کا یہ طریقہ تمام شرک قزروں میں رہا ہے۔ کاہن، پردہت، جوگی، عامل، متصوفین اور قبروں کے مجاہدین اسی طرح کی نمائش کر کے ادراج غیب سے رابطہ پیدا کرنے کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو موقوف بناتے رہے ہیں۔

کہانت کے **وَكَثُرَ مَكْدُونٌ** کاہنوں میں بعض بعض تو عملیات سفلیہ کے جاننے والے ہوتے اور ان کے ذریعہ سے وہ بعض جنات سے تعلق پیدا کر لیتے تھے جو ان پر جھوٹ سچ کچھ اتقا د بھی کرتے تھے لیکن اکثر کاہن محض اس پیشہ کو عوام فریبی کا ایک کامیاب پیشہ سمجھ کر کاہن ہونے کے مدعی بن جاتے اور لوگوں کو آلو بناتے پھرتے۔ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے اکثر اپنے اس باطل پیشہ کہانت میں بھی سچے نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہیں۔ اگر ایک شخص ساحر ہو اور وہ اپنے کو ساحر کی حیثیت سے پیش کرے تو گو ساحر ہی ایک باطل شے ہے لیکن وہ اپنے دعوے میں سچا ہے لیکن ایک شخص ساحر نہ ہو اور ساحر ہونے کی نمائش کرے تو وہ لپاٹیا ہے۔

كَاسْخَرُوا سَمْعَهُمُ الْغَاوُونَ ۚ اَسْخَرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي كُلِّ مَكْرٍ ۚ يَتَّبِعُونَ مَالًا يَفْعَلُونَ ۚ اِلَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَانْمَصَرُوا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيَّ مَقْلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ (۲۲۲-۲۲۴)

اد پر کی آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہانت کے الزام کی تردید ہوئی۔ اب آگے کی آیات میں شعرو شاعری کے الزام کی تردید آ رہی ہے۔ قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر یا قرآن کو جو شعر کہتے تھے تو شعر یا شاعری کے معرّف معنی میں نہیں کہتے تھے۔ آخر وہ ایسا کہہ بھی کیسے کہتے تھے! معنی میں نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے کی کوئی وجہ تھی اور نہ قرآن کو شعر کہنے کی۔ اصل یہ ہے

کہ جب قریش نے دیکھا کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت دلوں کو مغرور کرتی جا رہی ہے اور اس طرح اس کے خدائی کتاب ہونے کا دعویٰ بیوزہ بروزہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے تو اس کے توڑ کے لیے انھوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن میں جو بلاغت و جزالت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کوئی آسمانی کلام ہے بلکہ جس طرح ہمارے بڑے شاعروں کے کلام میں بلاغت ہوتی ہے اسی طرح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کلام میں بھی بڑی بلاغت ہے جو دلوں کو مسحور کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ ان کو اگر دکھو تو اپنے بلند مرتبہ شاعروں ہی کے درجے میں رکھو، ان کو خدا کا رسول اور ان کے کلام کو وحی الہی کا درجہ و مرتبہ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اہل عرب یہ تصور رکھتے تھے کہ ہر بڑے شاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کو شعر الہام کرتا ہے۔ یہ تصور دے کر وہ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ دعویٰ کہ ان کے اوپر خدا کی طرف سے ایک فرشتہ یہ کلام لے کر اترتا ہے محض دھابہ ہے۔ یہ فرشتہ نہیں بلکہ اسی طرح کا کوئی جن ہے جس طرح کا جن ہر بڑے شاعر کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔

الزام لگانے والوں کے اس ذہنی پس منظر کو سامنے رکھ کر اب قرآن کے جواب پر غور کیجیے۔ قرآن نے یہاں تین کسوٹیاں معترضین کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ان پر پرکھ کر وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کلام شعر اور اس کا پیش کرنے والا کوئی شاعر ہے یا یہ کلام، کلام ربانی اور اس کا سننے والا اللہ کا رسول ہے۔

وَمَا شِعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (۲۲۳) پہلی کسوٹی یہ ہے کہ درخت اپنے پھل اور آدمی اپنے ساتھیوں فیصلہ کے

سے پہچانا جاتا ہے۔ تم اپنے شاعروں کو دیکھو کہ ان کے کلام نے کس طرح کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا اور یہ تین ان کو متاثر کیا ہے اور پھر پیغمبر کو دیکھو کہ ان کے کلام و پیغام نے کس طرح کے لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا ہے؛ اگر انصاف سے دیکھو تو صاف نظر آئے گا کہ ان شعراء کے ساتھی گمراہ، ادبаш، عیاش اور پہلی کسوٹی: شر پسند قسم کے لوگ بنے ہیں اور اس کے بالکل برعکس پیغمبر کے کلام نے ان لوگوں کو متاثر کیا ہے جو شریف نیک طینت، صالح فطرت اور خدا ترس ہیں۔ یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ عرب کی سوسائٹی میں شاعری کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ عوام کی باگ بالکل انہی کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ یہ جو آگ بھڑکا دیتے ان کے پہچانا جاتا، پیرو عوام تانچے سے بے پروا ہو کر، بے خطر اس میں کود پڑتے۔ ہکرو تغلب کی مشہور لڑائی، جس کے متعلق مشہور ہے کہ نصف صدی تک جاری رہی، اس کی آگ بھڑکانے میں سب سے زیادہ دخل مشہور شاعر ہبلہل کے اشعار کو تھا۔ اخلاقی اعتبار سے اس شاعری کا جو حال تھا اس کا اندازہ ان کے سب سے بڑے شاعر امر ماقیس کے اشعار سے کیا جاسکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے بڑے شاعروں میں اس کی فحاشی کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ اہل عرب بھی، اس کو اپنا سب سے بڑا شاعر ماننے کے باوجود اس کو الملک المضلیل (زند بادشاہ) کہتے تھے۔ اس کی شاعری میں اگر مکارم اخلاق کی باتیں ملتی ہیں تو وہ بطور مفاخر کے ملتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ایسے گھنٹے مفسد چکے ہوئے تھے کہ ان کا ضرر ان کے نفع پر غالب ہو گیا تھا۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں جوئے اور شراب کی بحث میں ہم اس مسئلہ پر لکھ آئے ہیں۔ تفصیل کی ضرورت ہو تو اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ ظاہر ہے کہ جو شاعر اس مزاج اور اس قماش کے ہوں گے وہ اسی قسم کے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر سکیں گے جو ان کے ہم شراب اور ہم رنگ ہوں۔

وَأَكْثَرُ النَّاسِ هُمْ فِي حُلَىٰ وَاجِبِيسُونَ (۲۲۵) یہ دوسری کسوٹی ہے کہ ان شاعروں کی شاعری کا

کوئی معین ہدف نہیں۔ جو واردہ دل پر گزر گیا، اگر اس کو ادا کرنے کے لیے ان کو کوئی اچھوتا اسلوب ہاتھ آ گیا تو اس کو شعر کے قالب میں ڈھال دیں گے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ رحمانی ہے یا شیطانی، روحانی کوئی معین ہے یا فحاشی، اس سے خیر کی تحریک ہوگی یا شرکی۔ ان کے اشعار پڑھیے تو ایک شعر سے معلوم ہوگا کہ وہی ہیں، دوسرے شعر سے معلوم ہوگا کہ شیطان ہیں۔ ایک ہی سانس میں وہ نیکی اور بدی دونوں کی باتیں بے تکلف کہتے ہیں اور چونکہ اچھوتے اور موثر اسلوب سے کہتے ہیں اس وجہ سے پڑھنے والے دونوں

سے متاثر تو ہوتے ہیں لیکن نفس کو زیادہ مرغوب چونکہ بدی کی باتیں ہیں اس وجہ سے اس کے نقوش تو دلوں پر قائم رہ جاتے ہیں، نیکی کا اثر غائب ہو جاتا ہے اور اس طرح اگر ان کے کلام میں کچھ اخلاقیات ہوتی بھی ہے تو وہ ان کے تضاد فکر میں غائب ہو جاتی ہے۔ جھاڑ جھنکار کے جنگل میں اگر کچھ صالح پردے بھی لگا دیے جائیں تو وہ شمر نہیں ہوتے۔

اس کے بالکل برعکس قرآن کی ہم آہنگی و ہم رنگی کا حال یہ ہے کہ اس کا مخصوص معین ہدف ہے اور شروع سے لے کر آخر تک اس کی ہر آیت اسی ہدف پر پہنچتی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی تضاد و تناقض کی نشان دہی کر سکے اور قرآن نے اپنے اس معین ہدف کی صداقت ایسے مضبوط دلائل سے ثابت کر دی ہے کہ ایک ہٹ دم کے سوا کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے کلام کو شعر اور اس کے پیش کرنے والوں کو شاعر کہنے کا کیا تمک ہے!

ثیر کا سٹا: قَوَّاهُمْ يَفْقُوهُ مَا لَا يَفْقَهُونَ (۲۲۶) یہ تیسری کسوٹی ہے کہ شاعر گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے غازی نہیں ہوتے۔ وہ اپنے شعروں میں تو اپنے آپ کو رزم کے رستم و اسفندیار اور کو چٹے عشق کے مجنوں و فریاد کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں لیکن یہ محض لاف زنی ہوتی ہے، عملی اعتبار سے غازی ہوتے وہ بالکل صفر ہوتے ہیں۔ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں اور ان کی ساری رزم و رزم بالکل خیالی ہوتی ہے۔ جن مکارم اخلاق کی تعریف میں وہ آسمان و زمین کے قلابے ملا تے ہیں ان پر عمل کرنے کی انہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح اپنی جس رندی کا وہ اپنے شعروں میں اشتہار دیتے ہیں وہ بھی درحقیقت اپنی ہوس کا اشتہار دیتے ہیں۔ عملی اعتبار سے وہ اس میں بھی بزدل ہوتے ہیں۔

اس کے برعکس پیغمبر کو دیکھو کہ وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کا مصل سے بڑا عملی نر نہ وہ خود ہیں۔ جس خدا ترسی، جس بندگی رب، جس ایثار اور جس قربانی کی دعوت وہ خلق کو دیتے ہیں اس پر سب سے آگے بڑھ کر اور سب سے زیادہ عمل وہ خود کرتے ہیں اور ان کا کڑے کٹر دشمن بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کا کوئی قول و فعل سب سے بڑا اس کتاب سے منحرف ہے جو وہ لوگوں کو خدا کی کتاب کی حیثیت سے سنا رہے ہیں تو ایک ایسے قدسی صفات شخص کو ان شاعروں کی صف میں کھڑے کرنے کے کیا معنی جن کے اقوال و اعمال میں ادنیٰ مطابقت بھی نہیں ہے!

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا

ظَلَمُوا ۖ وَسَيُعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (۲۲۷) یہ اس عام کلیہ سے جو شعراء سے متعلق مذکور ہوا، استثناء ہے اور یہ اشارہ ہے دربار رسالت کے شاعروں کی طرف۔ فرمایا کہ یہ لوگ بیشک ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہیں۔ ایمان نے ان کی شاعری کا ایک ہدف معین کر دیا ہے اس وجہ سے یہ چوبائی تیر نہیں پھینکتے بلکہ ان کا ہر شعر کلمہ حق کی حمایت میں اور رفع ذکر الہی کے لیے ہوتا ہے اور

یہ صرف گفتار کے غازی نہیں ہیں بلکہ تقویٰ اور عمل صالح کی دولت سے بھی مالا مال ہیں۔ وَذَكَرَ اللَّهُ
كَثِيرًا یعنی ان کے کلام میں عشق و ہوس اور مفاخر و مطاعن کے بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر
اور اعلیٰ کلمۃ اللہ ہوتا ہے۔ وَاسْتَقْبَلُوا مِنِّي لَعْنًا مَّا حَلَلْتُوْا یعنی اگر انھوں نے اپنے شعروں میں
دوسروں سے متعلق کچھ کہا ہے تو وہ ہجو نہیں ہے بلکہ اپنے حق کی حمایت و مدافعت میں کہا ہے جب کہ ان پر
زیادتی کی گئی ہے۔ ہر مظلوم کو اپنی اور دوسرے مظلوموں کی مدافعت کا حق حاصل ہے۔

وَمَنْ يَعْلَمْ الْإِثْمَ ظَلَمُوا آتَى مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ بَعُوثٌ۔ جب ان لوگوں کی مظلومی کا ذکر آگیا تو ساتھ
ہی ان ظالموں کے انجام کی طرف بھی اشارہ فرما دیا جو اس ظلم کے مرتکب ہوئے۔ فرمایا کہ ابھی تو ان کے
ظلم کی مدافعت زبان سے ہو رہی ہے لیکن غریب وہ وقت بھی آنے والا ہے جب یہ کھلی آنکھوں سے
دیکھ لیں گے کہ یہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں!

شعراء اور ان کی شاعری پر قرآن نے یہ تنقید جو کی ہے اگرچہ اصلاً اس کا تعلق جاہلیت کے شعراء اور
ان کی شاعری سے ہے لیکن انصاف سے غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ یہ تنقید ٹھیک ٹھیک ہمارے شعراء
اور ان کی شاعری پر بھی منطبق ہو رہی ہے۔ اور یہ بات میں ان عام شاعروں کو سامنے رکھ کر نہیں عرض
کر رہا ہوں جو صرف تنگ بندی کرتے ہیں۔ ایسے شاعروں کی خرافات پڑھنے کا اتفاق مجھے کبھی مشکل ہی سے
پیش آیا ہے۔ میں یہ بات ان بلند رتبہ شاعروں کو پیش نظر رکھ کر عرض کر رہا ہوں جن کے شاعر ہونے میں
کلام نہیں کیا جاسکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی اس کسوٹی پر ان کے کلام کو جانچیے تو شکل سے گنتی کے چند
شاعر ایسے نکلیں گے جو اس کسوٹی پر پورے اتریں گے۔ باقی سب فی کُلِّ وَاجِدٌ يَهَيِّمُونَ اور يَقُولُونَ
مَا لَا يَفْعَلُونَ کے مصداق اور ان کے مزاج اور پیرو بھی انہی کی طرح عَادُونَ میں داخل ہیں۔

ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ جو باتیں قلم سے صحیح نکلی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے
صحیح نکلی ہیں اور اگر کوئی بات غلط نکلی ہے تو وہ میرے علم کی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ضرر
سے مجھ کو بھی محفوظ رکھے اور اس کتاب کے قارئین کو بھی۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

رحمان آباد

۳۰ جنوری ۱۹۷۴ء